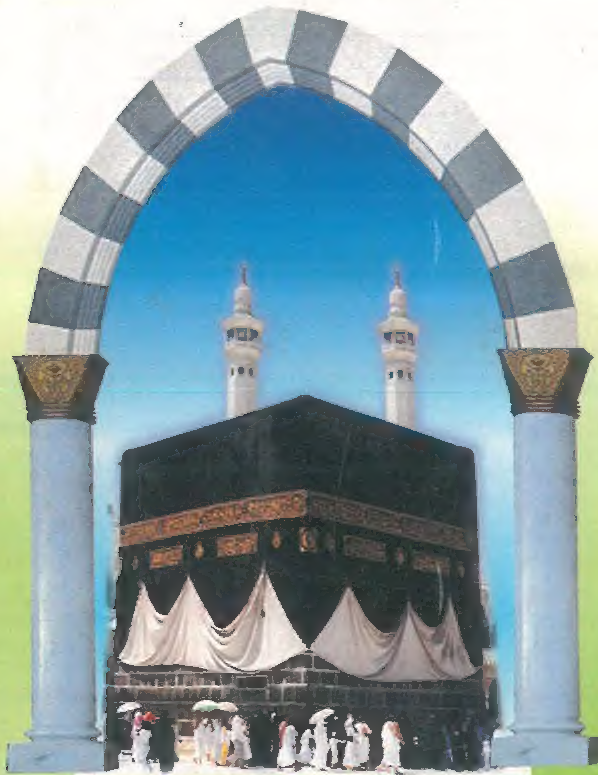

زندگی کا سرچشمہ

ہستی باری تعالیٰ

مروجہ و مسیح و مہدی کی تحریروں سے

297-86

10-5-25

60-9813

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

زندگی کا سرچشمہ

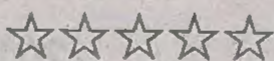
اللہ تعالیٰ

موعود مسیح و مہدی کی تحریروں سے

☆ اثبات باری تعالیٰ ☆ صفات باری تعالیٰ

☆ وحی الہام، کشف، روایا ☆ دعا

☆ اللہ تعالیٰ کی معرفت - قرب - توحید وغیرہ

اللہ تعالیٰ ہر فیض کا مبداء اور ہر زندگی کا سرچشمہ اور ہر قوت کا ستون

اور ہر وجود کا سہارا ہے

(آریہ دھرم صفحہ نمبر 2)

نام کتاب

اللہ تعالیٰ

تحریریں

حضرت مسیح موعود

تر بیت و تحقیق

ملک محمد سلیم شاہد

پبلشر

چوہدری نصیر الدین گجر

ناشر

ابوودود رانا تنویر احمد ابن رانا نصر اللہ خان

تعداد

500

بار

اول

مطبع

لاہور آرٹ پرنٹنگ پریس

15 نیوانارکلی لاہور

سن اشاعت مارچ 2010ء

اگر میرے کلام سے مردے زندہ نہ ہوں۔۔۔ تو میں خدا تعالیٰ کی طرف سے

نہیں آیا۔ (ازالہ اوہام حصہ دوم ص ۴۴۳)

PUBLISHER'S NOTE

اللہ تعالیٰ جمیل (خوبصورت) ہے اور جمال (خوبصورتی) کو پسند کرتا ہے۔ اس لئے کوشش کی گئی ہے کہ (مشکل اور مخالف حالات کے باوجود) کتاب ہستی باری تعالیٰ ظاہری طور پر بھی خوبصورت ہو۔ ٹائٹل پیج پر حجر اسود نمایاں ہے۔ زمین پر بندگی اور عبادت و محبت کی محسوس و مشہور علامت و نشانی بیت اللہ اور حجر اسود ہے سیدنا حضرت مسیح موعود سلطان القلم کی تحریر کی خوبصورتی یعنی کتاب کی اندرونی حقیقی خوبصورتی تو ظاہر ہے۔ عیاں راچہ بیاں۔ خشبو خود بولتی ہے عطر والے کو بولنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ مشک آنست کہ خود گوید نہ کہ عطار بگوئید۔ طالب دُعا

(چوہدری نصیر الدین گجر)

نوٹ: اس کتاب میں زیادہ مالی قربانی ایک غیر از جماعت دوست کے حصے میں آئی ہے کتاب سے استفادہ کرنے والے ان کے لئے دُعا کریں خدا ان کی قربانی قبول فرمائے اپنی رضا، فضل، رحمت، برکت سے نوازے۔ آمین

مارچ 2010ء

بسم اللہ الرحمن الرحیم

پیش لفظ

حضرت محمد رسول اللہ کے موعود مسیح و مہدی حضرت مرزا غلام احمد قادیانی نے سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ پر، اللہ تعالیٰ کے لیے اور اللہ تعالیٰ میں ہو کر لکھا ہے۔ عربی کے ایک مقولے کا مطلب ہے جس سے محبت ہوتی ہے انسان اس کا ذکر کثرت کرتا ہے۔ مسیح موعود کی ساری کتابیں اللہ تعالیٰ کے ذکر کی خوشبو سے مہک اور ذکر مولا کے نور سے چمک رہی ہیں۔ آپ کی آخری کتاب پیغام صلح کے کل صفحات تقریباً 32 ہیں ان میں لفظ اللہ 163 بار آیا ہے دو صفحات پر اللہ کا نام گیارہ گیارہ مرتبہ آیا ہے آپ کی سیرت **محبت** ہے خصوصاً اللہ کی محبت آپ کی تحریروں میں لفظ اللہ اور اللہ کے صفاتی نام بکثرت آئے ہیں۔ یہ حضرت مسیح موعود کی سیرت (محبت) کی ایسی دلیل ہے جسے آپ کی سیرت کے تذکرے میں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ اور اسے کبھی نظر انداز (Over Look) نہیں کرنا چاہیے

اللہ کی آخری کتاب قرآن مجید بسم اللہ کی ”ب“ سے شروع ہوتی ہے والناس کی ”س“ پر ختم ہوتی ہے ب اور س سے بس بنتا ہے یعنی اللہ کافی ہے ہے۔ اللہ کی ہدایت اس کی محبت اور اس کی اطاعت کافی ہے۔ بس۔ حضرت مسیح موعود کا بھی ایک الہام ہے مولا بس! آپ نے آنحضرتؐ کی سیرت، محبت، عظمت، پر لکھا کہ آپ اللہ کے رسول اعظم اور آخر ہیں اور کوئی نئی شریعت اور تشریح نبی محمدؐ کے بعد نہیں ہے آپ کی نبوت اور رسالت تا قیامت ہے۔ مسیح موعود نے قرآن پر لکھا کہ وہ اللہ کی کتاب ہے۔ غرض آپ نے ساری زندگی جو فرمایا یا لکھا وہ دراصل خدا کے لیے خدا میں ہو کر فرمایا اور لکھا۔

یہ کتاب ”اللہ تعالیٰ“ جو آپ کے ہاتھ میں ہے اس انداز سے اس موضوع پر پہلی کوشش

(Attempt) ہے

اس میں اللہ تعالیٰ کی ذات، صفات، وحی الہام کشف روایا اور اللہ سے متعلق (Related) دوسرے اہم بنیادی مضامین حضور کی کتب سے دیئے گئے ہیں۔ یہ لبا مضمون تھا۔ ایک بزرگ دوست نے توجہ دلائی کہ جتنی کتاب بڑی ہوگی اتنا پڑھنے والوں کا حلقہ چھوٹا ہوگا۔ ان کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے کتاب میں اختصار کو مد نظر رکھا گیا اس دوست کی اعانت، مشاورت کا شکر گزار ہوں اللہ تعالیٰ ان کو خضر کی عمر فاروق کا جذبہ اور تقویٰ عطا فرمائے۔

خاکسار جناب چوہدری منیر نواز (ابن چوہدری شاہ نواز مرحوم) چیئرمین شیزان انٹرنیشنل لاہور کا شکر گزار ہے جو لمبے عرصے سے عاجز کی حوصلہ افزائی فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ انہیں اپنے فضل و احسان سے نوازتا رہے۔ ان کے احباب و اقارب کو بھی اپنی امان و سلامتی اور رضا سے نوازے جس عزیز دوست کے مشورے اور تحریک پر یہ مضمون تیار کیا ہے ان کے لیے اور عزیزم ظہور اور دوسرے معاونین کے لیے عزیزم رانا تنویر احمد، مکرم چوہدری نصیر الدین گجر منڈی احمد آباد ضلعی امیر اوکاڑہ کے لیے احباب دعا کریں۔ میں الاستاذ حضرتہ العلام قبلہ جمیل الرحمان رفیق پرنسپل جامعہ احمدیہ بوہ کا ممنون ہوں جنہوں نے میری درخواست پر حضرت مسیح موعود کا ایک اہم حوالہ نکال کر دیا اللہ تعالیٰ کی رضا اور معیت ہمیشہ انہیں حاصل رہے۔

نوٹ: صفحہ 58 تا 60 (نصف اول) حضرت مرزا عبدالحق مرحوم کی کتاب صفات باری تعالیٰ سے ماخوذ ہے

والسلام۔ ملک محمد سلیم شاہد لاہور مارچ 2010ء

عرض ناشر

موضوع کی اہمیت

خدا سب سے بڑا ہے۔ باقی سب اس کی مخلوق ہے وہ سب کا خالق اور مالک ہے باقی سب موضوع جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہیں وہ اس کے بعد ہیں۔ دنیا کے ہر موضوع سے اہم ترین اللہ تعالیٰ اس کی ذات اس کی صفات اس سے تعلق اس کی معرفت کا بیان ہے۔

موجودہ عالمی مصائب و مسائل: کال بھی اسی موضوع میں ہے۔ خدا سے تعلق اللہ تعالیٰ پر یقین کامل تمام جرائم اور گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ بقول مسیح موعود یقین کی دیواریں آسمان تک ہیں۔ جہاں شیطان داخل نہیں ہو سکتا۔ جرم، گناہ دراصل خدا کے مخفی انکار کا نتیجہ ہے۔ قرآن حدیث کا ارشاد ہے ایمان اور جرم یک جہاں نہیں ہو سکتے۔ گناہ جرم آیا تو ایمان گیا۔ ایمان آیا تو گناہ گیا۔ اہم نکتہ۔ خدا کو اس کی تمام صفات کے ساتھ ماننا ضروری ہے وہ کل بھی ہادی تھا۔ ہدایت دینا تھا سنتا تھا بولتا تھا آج بھی ہادی ہے۔ اس نے اس زمانے میں بھی امام الزمان بھیجا ہے۔ وہ پہلے کی طرح ابھی بولتا اور سنتا ہے۔ اس حقیقت سے غافل انسان بد قسمتی سے دوزخ کے راستے پر چل رہا ہے۔

جماعت کسی ذمہ داری: مسیح موعود کی یہ توقع پوری کی جائے کہ میں تمہیں ولی پرست نہیں ولی بنانے آیا ہوں اور میر پرست نہیں پیر بنانے آیا ہوں۔ فرمایا میں خاتم الاولیاء ہوں اب وہی ولی اللہ بنے گا۔ جو مجھ میں سے ہے اور میرے عہد (عہد مہدی) پر قائم ہے آپ کا اپنا محبت الہی کا نمونہ قائل تقلید ہے کہ بوقت وفات زبان پر ذکر الہی تھا اللہ کا ذکر کرتے ہوئے اللہ کو پیارے ہوئے۔ خاکسار ابو دودو تویر احمد بن رانا نصر اللہ خان گجرات

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

فہرست مضامین

صفحہ نمبر	مضمون	نمبر شمار
21-11	حمد یہ عارفانہ منظوم اردو کلام	1
22	اثبات باری تعالیٰ	2
22	حی بالذات اور قائم بالذات	3
23	وجود صانع عالم پر دلیل	4
25	دلیل محدود و محدود۔ محصور و حاصر	5
26	مناسب حال بناوٹ	6
27	کیا خالق ارض والسماء پر بھی شک ہو سکتا ہے؟	7
31	توحید کا نقش۔ خدا شناسی کی ضرورت	8
36	خدا کی محبت کا نمک	9
37	اگر ہماری طرح کے انسان دنیا میں نہ آتے۔۔۔	10
39	آسمان وزمین سے زیادہ خدا تعالیٰ کے وجود پر دلیل	11
40	تمام اشیاء موجودہ محدودہ کا ایک خالق ہے جو ذات باری تعالیٰ ہے۔	12
41	اللہ الصمد۔ سے دلیل باری تعالیٰ	13
45	صفات باری تعالیٰ	14
57-48	حمد یہ عارفانہ منظوم عربی کلام	15
60-58	اسماء الحسنی یا صفات باری تعالیٰ کی تعداد (اور نام الٰہی مرحوم)	16
60	کلام الٰہی کا نزول صفات رحمانیت اور رحیمیت کے تقاضے سے ہے	17
67	خدا نے صفت رحیمیت کو مومن کے ساتھ خاص کر دیا	18
77	خدا بڑا آقا اور ہے	19
80	خدا کی چار صفیں	20
81	امر مقدم۔ خدا شناسی	21
82	ہر ایک نورانی کے نور کا پر تو ہے	22

مذہب کی اصل غرض اس سچے خدا کو پہچاننا ہے جس نے اس تمام
عالم کو پیدا کیا ہے اور اس کی محبت میں اس مقام تک پہنچنا ہے جو غیر
کی محبت کو جلا دیتا ہے اور اس کی مخلوق سے ہمدردی کرنا اور حقیقی
پاکیزگی کا جامہ پہننا ہے۔
رہنما لکچر لاہور ص ۱

باب اول

اثبات (دلائل) ہستی باری تعالیٰ

حصہ اول

حمدیہ اعارفانہ منظوم کلام (اردو)

حصہ دوم

دلائل ہستی باری تعالیٰ

صفحہ نمبر	مضمون	نمبر شمار
83	مسئلہ شفاعت بھی مفت رحمت کی بنیاد پر ہے	23
86	خدا ہر جگہ حاضر و ناظر۔ ہر ایک جان کی جان	24
91	خدا تعالیٰ کی صفات ابدی ہیں	25
94	خدا کو راضی کرنے کے یہی دن ہیں	26
96	صفائی قلب اللہ تعالیٰ کی مفت قادر و کریم کا اقتضاء	27
101	باب سوم	27
	وحی۔ الہام۔ کشف۔ زدیاہ	
115	وہ خدا جو تمام ہستیوں کا علت العلل ہے	28
121	حقیقت روح القدس	29
122	کلام الہی کے تین طریقے	30
123	باب چہارم	
	حصہ اول	
	اللہ تعالیٰ کی معرفت۔ قرب۔ توحید وغیرہ	31
125	اللہ تعالیٰ سے کامل روحانی تعلق پیدا کرنے کا ذریعہ	32
132	مسنون طور سے خدا کا فضل تلاش کرو	33
133	مومن کی نظر اعمال صالحہ پر ہونی چاہیے	34
155	سو، اس نے مجھے بھیجا	35
170-156	حصہ دوم حمدیہ اعارفانہ فارسی منظوم کلام	
172	باب پنجم	36
	دعا	37
187-186	حضور کے خطوط	
189-188	تبصرے۔ روزنامہ الفضل۔ رسالہ لاہور	
ہیں	ایک مقام پر اہل اللہ سے ایسے افعال صادر ہوتے	38
201	جو اپنے اندر الوہیت کے خواص رکھتے ہیں	
205	خدا کا دیدار	39
206	قضاء اور دعا	40
208	محیب اور بولنے والا خدا صرف اسلام پیش کرتا ہے	

حصہ اول

حمدیہ اعارفانہ منظوم کلام (اردو)

نصرت الہی

خدا کے پاک لوگوں کو خدا سے نصرت آتی ہے
 جب آتی ہے تو پھر عالم کو اک عالم دکھاتی ہے
 وہ بنتی ہے ہوا اور ہر خس پہ کو اڑاتی ہے
 وہ ہوتی ہے آگ اور ہر مخالف کو بھلاتی ہے
 کبھی وہ خاک ہو کر دشمنوں کے سر پہ پڑتی ہے
 کبھی ہو کر وہ پانی اُن پہ اک طوفان لاتی ہے
 غرض رکتے نہیں ہرگز خدا کے کام بندوں سے
 بھلا خالق کے آگے خلق کی کچھ پیش جاتی ہے

محمد رب العلمین

کس قدر ظاہر ہے نور اُس مبداء الانوار کا
چاند کو کل دیکھ کر میں سخت بے کل ہو گیا
اُس بہارِ حسن کا دل میں ہمارے جوش ہے
ہے عجب جلوہ تری قدرت کیا ہے ہر طرف
چشمہ خورشید میں موجیں تری مشہود ہیں
تو نے خود رُخوں پہ اپنے ہاتھ سے چھڑکا نمک
کیا عجب تو نے ہر اک فترہ میں رکھے ہیں خواہ
تیری قدرت کا کوئی بھی انتہا پاتا نہیں
خوب رویوں میں ملاحظت ترے اس رخ کی
چشم مست ہر حسیں ہر دم دکھاتی ہے تجھے
آنکھ کے اندھوں کو حاصل ہو گئے سونو حجاب
ہیں تری پیاری نگاہیں دلبر اک تیغ تیز
تیرے ملنے کے لیے ہم مل گئے ہیں خاک میں
ایک دم بھی گل نہیں پڑتی مجھے تیرے سوا

شور کیسا ہے ترے کوچہ میں لے جلدی خیر

خوں نہ ہو جائے کسی دیوانہ مجنوں وار کا

سُورہ چشم آریہ صفحہ ۳۴ مطبوعہ ۱۸۸۶ء

علامات المقرنین

مُدا سے وہی لوگ کرتے ہیں پیار جو سب کچھ ہی کرتے ہیں اُس پر ہنسا
اسی بکر میں رہتے ہیں روز و شب کہ راضی وہ ولد دار ہوتا ہے کب؟
اُسے دے چکے مال و جاں بار بار ابھی خوف دل میں کہ ہیں نابکار
لگاتے ہیں دل اپنا اُس پاک سے
فُہی پاک جاتے ہیں اس خاک سے

قادرِ مطلق کے حضور

اک کرشمہ اپنی قدرت کا دکھا تجھ کو سب قدرت ہے لے رہا الٰہی!
حق پرستی کا مٹا جاتا ہے نام
اک نشان دکھلا کہ ہو نجات تمام

لے نشان آسمان صفحہ ۳۶ (ماشیر) مطبوعہ ۱۸۹۲ء

لے آسمان فیصلہ صفحہ ۳۷ مطبوعہ ۱۸۹۲ء

حمد و ثنا

حمد و ثنا اُسی کو جو ذات جاودانی ہمسر نہیں ہے اُس کا کوئی نہ کوئی ثنائی
باقی وہی ہمیشہ غیر اُس کے سب ہیں فانی غیروں سے دل لگانا جھوٹی ہے سب کہانی
سب یہ غم نہیں وہی ہے اک دل کا یا چٹانی

دل میں مرے ہی ہے سُبْحَانَ مَنْ يَزِيدُنِي
ہے پاک پاک قدر عظمت، اس کی عظمت رزاں ہیں اہل قربت کترہوں پر بیعت
ہے عام ان کی رحمت کیونکر ہو شکیر نعمت ہم سب ہیں ان کی صنعت اس سے کرو محبت
غیروں سے کرنا اُلفت کب چاہے اس کی غیرت

یہ روزِ کر مبارک سُبْحَانَ مَنْ يَزِيدُنِي
جو کچھ ہمیں راحت سب اس کی جو دولت اُس سے دل کو بیعت دل میں ہے اس کی عظمت
بہتر ہے اُس کی طاعت طاعت ہیں سعادت

یہ روزِ کر مبارک سُبْحَانَ مَنْ يَزِيدُنِي
سب کا وہی سہارا رحمت ہے آشکارا ہم کو وہی پیارا و سبر وہی ہمارا
اُس بن نہیں گذارا غیر اُس کے جھوٹ سرا

یہ روزِ کر مبارک سُبْحَانَ مَنْ يَزِيدُنِي
یارِ بے تیرا احساں میں تیرے در پر قربان تو نے دیا ہے ایمان تو ہر زمان نگہبان

مجھے سب زور و قدرت ہے خدایا مجھے پایا ہر اک مطلب کو پایا
ہر اک عاشق نے ہے اک بُت بنایا ہمارے دل میں یہ و سبر سمایا
وہی آرامِ جاں اور دل کو بھایا وہی جس کو کہیں رُستِ ابراہیا
ہوا ظاہر وہ مجھ پر پالا یادِ ی

فَسُبْحَانَ الَّذِي آخِزِي الْأَعْيَادِي
مجھے اُس یار سے پیوندِ جاں ہے وہی جنت، وہی دارالامان ہے
بیاں اس کا کردل طاقت کہاں ہے محبت کا تو اک دریا رواں ہے
یہ کیا احساں ہیں تیرے میرے ہادی

فَسُبْحَانَ الَّذِي آخِزِي الْأَعْيَادِي
تری نعمت کی کچھ قلت نہیں ہے تھی اس سے کوئی سماعت نہیں ہے
شمارِ فضل اور رحمت نہیں ہے مجھے اب شکر کی طاقت نہیں ہے
یہ کیا احساں ترے ہیں میرے ہادی

فَسُبْحَانَ الَّذِي آخِزِي الْأَعْيَادِي
ترے کپڑے میں کن راہوں سے آؤں وہ خدمت کیا ہے جس سے مجھ کو پاؤں
جنت ہے کہ جس سے کھینچا جاؤں خدائی ہے خودی جس سے جلاؤں
جنت چیز کیا کس کو بست آؤں وفا کیا راز ہے کس کو سناؤں
میں اس آندھی کو اب کیونکر چھپاؤں یہی بہتر کہ خاک اپنی اُٹاؤں
کہاں ہم اور کہاں دُنیا نے ہادی

فَسُبْحَانَ الَّذِي آخِزِي الْأَعْيَادِي
کوئی اُس پاک سے جو دل لگائے کرے پاک آپ کو تب اُس کو پاؤں

تعلق باللہ

بکھی نصرت نہیں ملتی درِ مولیٰ سے گندوں کو
 بکھی ضائع نہیں کرتا وہ اپنے نیک بندوں کو
 تو ہی اُس کے مقرب ہیں جو اپنا آپ کھوتے ہیں
 نہیں رہ اُس کی عالی بارگہ تک خود پسندوں کو
 یہی تدبیر ہے پیارو کہ مانگو اُس سے قربت کو
 اُسی کے ہاتھ کو ڈھونڈو جلاؤ سب کشتوں کو

بن دیکھے کیسے پاک ہو اِنساں گناہ سے
 اِس چاہ سے نکلتے ہیں لوگ اُس کی چاہ سے
 تصویرِ شیر سے نہ ڈرے کوئی گوسپند
 نے مارِ مُردہ سے ہے کچھ اندیشہ گزند
 پھر وہ خدا ہو مُردہ کی مانند ہے پڑا
 پس کیا اُمید آئے سے اور خوف اُس سے کیا
 آئے خدا کے خوف سے دل کیسے پاک ہو
 سینہ میں اس کے عشق سے کیونکر تپاک ہو
 بن دیکھے کس طرح رکھی مہِ رُخ پہ آئے دل
 کیونکر کوئی خیالی صنم سے لگائے دل
 دیدار گر نہیں ہے تو گفتار ہی سہی
 شُن و جمال یاز کے آئینہ ہی سہی
 جب تک خدائے زندہ کی تم کو خبر نہیں
 بے قید اور دلیر ہو کچھ دل میں ڈر نہیں
 سو روگ کی دوا یہی دَسلِ اِطی ہے
 اِس قید میں ہر ایک گنہ سے رہائی ہے
 پر جس خدا کے ہونے کا کچھ بھی نہیں نشان
 کیونکر نشانِ آئے پہ ہو جائے کوئی حیاں
 ہر چیز میں خدا کی ضیاء کا ظنور ہے
 پر پھر بھی غافلوں سے وہ دِلدار دُور ہے

جو خاک میں ملے اُسے ملتا ہے آسمان
 اُسے آزمائے واسے ! یہ نسخہ بھی آزا
 عاشق جو ہیں وہ یار کو مرمر کے پاتے ہیں
 جب مر گئے تو اس کی طرف کھینچے جاتے ہیں
 یہ راہ تنگ ہے یہ یہی ایک راہ ہے
 دلبر کی مرنے والوں پہ ہر دم نگاہ ہے
 ناپاک زندگی ہے جو دُوری میں کٹ گئی
 دیوار زُہد خشک کی آخر کو پھٹ گئی
 زندہ تُو ہی ہیں جو کہ خدا کے قریب ہیں
 مقبول ہیں اُس کے اُس کے عزیز و حبیب ہیں
 اسلام چیز گیا ہے ؛ خدا کے لیے فنا
 ترکِ رنائے خویش پئے مرضی خدا
 جو مر گئے انہی کے نصیبوں میں ہے حیات
 اس رہ میں زندگی نہیں ملتی بجزِ نجات
 شوخی و کبر دیو بلیں کا شعار ہے
 آدم کی نسل وہ ہے جو وہ خاکدار ہے
 اے کرم خاک ! چھوڑ دے کبر و غرور کو
 زبیا ہے کبر حضرت رب غفور کو
 بدتر بنو ہر ایک سے اپنے خیال میں
 شاید اسی سے دخل ہو دارالوصال میں
 چھوڑو غرور و کبر کہ تقویٰ اسی میں ہے
 ہو جاؤ خاک مرضی مونسے اسی میں ہے

خبر کو وہ خدا جو کریم و قدیر ہے
 جو عالم القلوب و عیلم و خبیر ہے
 اُترا مری مدد کے لیے کر کے عہد یاد
 پس رہ گئے وہ سارے سیئہ روی و نامراد
 پھر آیا فضل حضرت رب الوری ہوا
 سب دشمنوں کے دیکھ کے اوساں ہوتے خلا
 اک قطرہ اُس کے فضل نے دریا بنا دیا
 جس خاک تھا اُسی نے ثریا بنا دیا

مناجات

برائیں احمدیہ حقہ پنجم صفحہ ۹، مطبوعہ ۱۹۸۷ء

اے خدا اے کار ساز و معیت بخش کردگار
 اے مریے پیار مریے محسن مریے پروردگار
 کس طرح تیرا کردل اذوا لئیں شکر و سیاس
 وہ زباں لادں کہاں کس سے ہو یہ کار دیار

اک نہ کہ دن بیش ہوگا تو فنا کے سامنے
چھوڑنی ہوگی تجھے دنیائے فانی ایک دن
مستقل رہنا ہے لازم اے بشر تجھ کو سدا
بارگاہِ ایزدی سے تُو نہ یوں مایوس ہو
حاجتیں پوری کریں گے کیا تری عاجز بشر
پیابے تجھ کو سانا قلب سے نقشِ دُور
چاہیئے نفرتِ بدی سے اور نیکی سے پیار
راستی کے سامنے کب بھٹ پھلنا ہے بھلا
قدر کیا پتھر کی لعل بے بہا کے سامنے

انبار "لفض" ۱۳۱۳ ہجری ۹۲۸ھ

مستشرق اشعار

نہیں محصور ہرگز راستہ قدرتِ نمائی کا
خدا کی قدرتوں کا صرد ہوئی ہے خدائی کا

قدرتِ اپنی ذات کا دیتا ہے حق ثبوت
اس بے نشان کی چہرہ نمائی یہی تو ہے
جس بات کو کہے کہ گردِ دنیا میں ضرور
ملتی نہیں وہ بات خدائی یہی تو ہے

جس نے پیدا کیا وہی جانے
دوسرا کیونکر اس کو پہچانے
غیر کو غیر کی خبر کیا ہو
نفسِ دُور کا رگر کیا ہو

ہم نے اُلفت میں تری بار اٹھایا کیا کیا
تجھ کو دکھلا کے فلک نے ہے دکھایا کیا کیا

۵۔ جو ہمارا تھا وہ اب دلبر کا سارا ہو گیا
آج ہم دلبر کے اور دلبر ہمارا ہو گیا
شکر ملے! دل گیا ہم کو وہ لعل بے بدل
کیا ہوا اگر قوم کا دل تنگ خارا ہو گیا

- ۱۔ راہِ احمدیہ جتہ چہارم صفحہ ۴۰۱ مطبوعہ ۱۸۸۵ء ۲۔ اشتہار اعلان مطبوعہ ریاض ہند امرتسر ۲۲ مارچ ۱۸۸۶ء
۳۔ نرہ چشمِ آریہ صفحہ ۱۸۴ مطبوعہ ۱۸۸۶ء ۴۔ اشتہار حکم اختیار و اشعار دسر چشمِ آریہ مطبوعہ ۱۸۸۶ء
۵۔ از لہادام جتہ دوم صفحہ ۶۶۵ مطبوعہ ۱۸۹۱ء

رازِ حقیق سے پہنچنے کے لیے حیاتِ حقیقی اور حسی حقیقی اور قیامِ حقیقی صرف خدا ہی کیلئے ممکن ہے۔
 یہ حقیقی معرفت کسی آیت سے انسان کو حاصل ہوتی ہے جس میں خدا نے فرمایا کہ حقیقی طور پر بندگی
 اور بقاءِ زندگی صرف اللہ کے لئے حاصل ہے جو جامع صفات کا ملکہ ہے اُس کے بغیر کسی
 دوسری چیز کو جو حقیقی اور قیامِ حقیقی حاصل نہیں اور اسی بات کو صانعِ عالم کی ضرورت
 کے لئے دلیل ٹھہرایا اور فرمایا **لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ** یعنی جبکہ عالم کے لئے
 نہ حیاتِ حقیقی حاصل ہے نہ قیامِ حقیقی تو بالضرور اس کو ایک علتِ موجبہ کی حاجت ہے
 جس کے ذریعہ سے اُس کو حیات اور قیام حاصل ہوا۔ اور ضرور ہے کہ ایسی علتِ موجبہ
 جامع صفات کا ملکہ اور مدبرِ بالا ارادہ اور حکیم اور عالم الغیب ہو۔ سو وہی اللہ ہے۔ کیونکہ
 اللہ بموجب اصطلاحِ قرآن شریف کے اُس ذات کا نام ہے جو مستجمع کمالیات تامہ ہے۔
 اسی وجہ سے قرآن شریف میں اللہ کے اسم کو جمیع صفات کا ملکہ کا موصوف ٹھہرایا ہے
 اور جا بجا فرمایا ہے کہ اللہ وہ ہے جو کہ رب العالمین ہے رحمن ہے رحیم ہے مدبر
 بالا ارادہ ہے حکیم ہے۔ عالم الغیب ہے قادر مطلق ہے ازلی ابدی ہے وغیرہ وغیرہ۔ سو
 یہ قرآن شریف کی ایک اصطلاح ٹھہر گئی ہے کہ اللہ ایک ذات جامع جمیع صفات کا ملکہ کا نام
 ہے۔ اسی جہت سے اس آیت کے سر پر بھی اللہ کا اسم لائے اور فرمایا **اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ**
الْحَيُّ الْقَيُّومُ یعنی اس عالم بے ثبات کا قیوم ذات جامع الکمالیات ہے۔ یہ
 اس بات کی طرف اشارہ فرمایا کہ یہ عالم جس ترتیبِ محکم اور ترکیبِ ابلغ سے موجود اور
 مترتب ہے اُس کے لئے یہ گمان کرنا باطل ہے کہ انہیں چیزوں میں سے بعض چیزیں
 بعض کے لئے علتِ موجبہ ہو سکتی ہیں

اور وہی زمین میں خدا۔ وہی اول ہے اور وہی آخر۔ وہی ظاہر ہے وہی باطن۔ آنکھیں اُس کی
 کہ دریافت کرنے سے عاجز ہیں اور اُس کو آنکھوں کی کنہ معلوم ہے وہ سب کا خالق
 ہے اور کوئی پیر اُس کی مانند نہیں اور اُس کے خالق ہونے پر یہ دلیل واضح ہے کہ ہر ایک
 چیز کو ایک اندازہ مفردی میں محصور اور محدود پیدا کیا ہے جس سے وجود اُس ایک حاصر
 و محدود کا ثابت ہوتا ہے اُس کیلئے تمام محاذ ثابت ہیں اور دنیا و آخرت میں وہی منعم
 حقیقی ہے اور اسی کے ہاتھ میں ہر ایک حکم ہے اور وہی تمام چیزوں کا مرجع و مآب ہے۔
 خدا ہر ایک گناہ کو بخش دیتا جس کے لئے چاہے گا۔ پر شرک کو ہرگز نہیں بخشے گا۔ سو جو شخص خدا
 کی ملاقات کا طالب ہے اُسے لازم ہے کہ ایسا عمل اختیار کرے جس میں کسی نوع کا فساد نہ ہو
 اور کسی چیز کو خدا کی بندگی میں شریک نہ کرے۔ تو خدا کے ساتھ کسی دوسری چیز کو ہرگز
 شریک مت ٹھہراؤ خدا کا شریک ٹھہرانا سخت ظلم ہے۔ تو جو خدا کے کسی اور سے مرادیں
 مت مانگ سب ہلاک ہو جائیں گے ایک اُسی کی ذات باقی رہ جاوے گی۔ اُسی کے ہاتھ میں حکم
 ہے اور وہی تمہارا مرجع ہے۔ تیرے خدا نے یہ چاہا ہے کہ تو فقط اُسی کی بندگی کر اور اپنے
 ماں باپ سے احسان کرتا رہ اور اگر تجھے اس بات کی طرف بہکاویں کہ تو میرے ساتھ کسی اور کو
 شریک ٹھہرائے تو انکا کہا مت مان۔ اگر تجھے کوئی تکلیف پہنچے تو بجز خدا اور کوئی تیرا بار نہیں
 کہ اس تکلیف کو دور کرے!

دلائل برستی باری تعالیٰ

اب دیکھو کہ عقلی طور پر قرآن شہ ریف نے خدا کی ہستی پر کیا کیا عمدہ اور بے مثل دلائل دیے ہیں جیسا کہ ایک جگہ فرماتا ہے :-

مَا يَدْرِي أَيُّهَا الْمَلِكُ مَا أَصْبَحَ فِيهِ قَوْمِي

ایہی خدا وہ خدا ہے کہ جس نے ہر ایک شے کی مقدار میں حال اس کو پیدا کرنا بخشی
 پھر اس شے کا اپنے کام میں مقرر کرنا اس کے لئے کہ وہ اس کی اپنی اپنی حالت کے
 مطابق کام کرے۔ لہذا کہ تمام بھری اور بڑی جانوروں اور پرندوں کی بناوٹ تک
 وہ اس کی مقدار میں اس کو پیدا کرتا ہے۔ لہذا کہ ہر ایک شے کی مقدار میں اس کو پیدا کرتا ہے۔
 ہوتی ہے پڑھنے والے خود سوچ لیں کیونکہ یہ مضمون بہت وسیع ہے۔

قرار دیا ہے جیسا کہ وہ فرماتا ہے :-

وَأَن تَأْتِيَهُمْ رُسُلُهُمْ أَنِ اسْلُكُوا الصِّرَاطَ

یعنی تمام سلسلہ عقل و مخلوقات کا تیرے رب پر ختم ہو جاتا ہے۔ تفصیل اس دلیل کی یہ ہے کہ نظر تمتق سے معلوم ہوگا کہ یہ تمام موجودات عقل و معلول کے سلسلہ سے مربوط ہے اور اسی وجہ سے دنیا میں طرح طرح کے علوم پیدا ہو گئے ہیں کیونکہ کوئی حصہ مخلوقات کا نظام سے باہر نہیں بعض بعض کے لئے بطور اصول اور بعض بطور فرد کے ہیں اور یہ تو ظاہر ہے کہ علت یا تو خود ای ذات سے قائم ہوگی یا اس کا وجود کسی دوسری علت کے وجود پر منحصر ہوگا۔ اور پھر یہ دوسری علت کسی اور علت پر ہوگی یا نہ الفیاس۔ اور یہ تو جائز نہیں کہ اس محدود دنیا میں عقل و معلول کا سلسلہ کہیں جا کر ختم نہ ہو اور غیر متناہی ہو۔ تو بالضرورت ماننا پڑا کہ یہ سلسلہ ضرور کسی آخر علت پر جا کر ختم ہو جاتا ہے پس جس پر اس تمام کی انتہاء ہے وہی خدا ہے۔ انکے کھول کر کچھ

یہ دیکھ کر آپ کی سربلک الممتحنی اپنے مختصر لفظوں میں کس طرح اس دلیل مذکورہ بالا کو
نفاذ فرماتی ہے۔ جس کے یہ معنی ہیں کہ انتہاء تمام سلسلہ کی تیرے رب تک ہے۔
پھر ربک اور ریل اپنی ہستی پر یہ دی جیسا کہ فرماتا ہے۔

۲۳:۵۵

لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ
الْهَمَاسِ وَكُلُّ فِي ذَلِكَ يُسَبِّحُونَ ٥

یعنی آفتاب چاند کو پکڑ نہیں سکتا اور نہ رات جو مظہر مہتاب ہے دن پر جو مظہر
تجسس ہے کچھ تسلط کر سکتی ہے۔ یعنی کوئی ان میں سے اپنی حدود مقررہ سے باہر نہیں جانا۔ اگر
چاند پر پردہ کوئی طرہ نہ ہو تو یہ تمام سلسلہ درہم برہم ہو جائے یہ دلیل ہیئت پر غور کریں والوں
کے لئے نصیحت قائمہ بخش ہے کہ چونکہ اجرام فلکی کے اتنے بڑے عظیم الشان اور بے شمار گولے
ہوتے ہیں کہ تھوڑے سے بگاڑ سے تمام دنیا تباہ ہو سکتی ہے یہ کیسی قدرتِ حق ہے۔ کہ وہ
ہم پر اس قدر مہربان نہ کرتے ہیں نہ ہاں بھر رفتار بدلتے اور نہ اتنی مدت تک کام دینے سے کچھ گھیسے اور
نہ اس کی کوئی چڑوں میں کچھ فرق آیا۔ اگر سر پر کوئی محافظ نہیں تو کیونکر اتنا بڑا کارخانہ بے شمار
برسوں سے خود بخود چل رہا ہے۔ انہیں حکمتوں کی طرف اشارہ کر کے خدا اپنے خالقے دوسرے مقام
میں فرماتا ہے۔

أَفِي اللَّهِ شَكٌّ فَاطِيَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ

یعنی کیا خدا کے وجود میں شک ہو سکتا ہے جس نے ایسے آسمان اور ایسی زمین بنائی۔
پھر ایک لطیف دلیل اپنی ہستی پر فرماتا ہے اور وہ یہ ہے:-

كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَإِنْ رَئَيْتَهُ وَجْهَ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ ۝

یعنی ہر ایک چیز معرض زوال میں ہے۔ اور جو باقی رہنے والا ہے وہ خدا ہے جو جلال والا اور بزرگی والا ہے۔ اب دیکھو کہ اگر ہم فرض کر لیں کہ ایسا ہو کہ زمین ذرہ ذرہ ہو جائے اور

وسط موقع یعنی میں۔ یا یوں سمجھ لو کہ حق وہ چیز ہے کہ ہمیشہ دو متقابل باطنوں کے وسیع ہے اور اس میں کچھ شک نہیں کہ عین موقع کا التزام ہمیشہ انسان کو وسط میں رکھتا ہے۔ شناسی کے بارے میں وسط کی شناخت یہ ہے کہ خدا کی صفات میں ان کے لیے نہ تو اس کے پہلو کی طرف جھک جائے اور نہ خدا کو جسمانی چیزوں کا مشابہ قرار دے۔

اور نوالہ نور کے بہار سے سے غافل ہیں جس کے وجود کے سوا کوئی ہستی حقیقی نہیں۔ انہوں نے یہ گم نہیں سوچتے کہ وہی ہے جو ہر ایک فیض کا مبدا اور ہر ایک زندگی کا حشو و مدار ہر ایک قوت کا ستون و ہر ایک وجود کا سہارا ہے اور انہیں معنوں کے رعب سے تو اس کو خدا مانا ہوتا ہے سو اسی کا یہ فضل و احسان ہے کہ دنیا کو توحید کی اور غفلت اور جہالت میں ہر ایک نور بھیجا اور وہ نور جس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ دنیا میں آیا اللہ خدا کا مقدس اسم قرآن شریف اس پر نازل ہوا اور ہم کو صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسے بھی راہیں دکھائیں۔ پس اس عالمی شان نبی اور اس کے آل و اصحاب پر ہماری طرف سے شہادہ اور سلام ہو جس نے کوڑا لوگوں کو توحید کی سے نکالا اللہ علیہ عقیدوں اور قابل شرم عملوں اور نفرتی رسول سے رانی بخشی۔ آریہ دھرم 2

جہاں ہیں کہ اسلام کا خدا ایسا گورکھ دھند انہیں کہ اُسے عقل پر پھر مار کر جبر منوایا جائے صحیفہ فطرت میں کوئی بھی ثبوت اس کے لیے نہ ہو، بلکہ فطرت کے وسیع اور اق

اس قدر نشانات ہیں جو صاف بتلاتے ہیں کہ وہ ہے ایک ایک چیز اس کائنات میں اُس نشان اور تختہ کی طرح ہے شکر اور لگی کے سر پر اس شکر یا عقد یا شہر کا نام معلوم کرنے کے لیے لگایا جاتا ہے۔ خدا کی طرف راہنمائی کرتے ہیں اس موجودہ ہستی کا پتہ ہی نہیں بلکہ مطمئن کر دینے والا ثبوت دیتی ہے۔ زمین و آسمان کی شہادتیں کسی مضمون اور خدا کی ہستی کا ثبوت نہیں دیتی۔ بلکہ اس خدا نے اَحَدُ الْقَدَمَدُ يَلِدُ وَكَمْ يُولَدُ کی ہستی کو دکھائی ہیں جو خدا خدا ہے اور جسے اسلام پیش کرتا ہے چنانچہ پادری فڈر جس نے پہلے پہل ہندوستان میں اگر مذہبی مناظروں پر رکھا اور اسلام پر نکتہ چینی کیا کہ اپنی کتاب میزان الحق میں خود ہی سوال کے طور پر لکھتا ہے کہ اگر کوئی ایسا جزیرہ ہو تثلیث کی تعلیم نہ دی گئی ہو تو کیا وہاں کے رہنے والوں پر آخرت میں مواخذہ تثلیث کے عقیدہ کی بنا پر ہوگا؟ یہی جواب دیتا ہے کہ ان سے توحید کا مواخذہ ہوگا۔ اس سے سمجھ لو کہ اگر توحید کا نقش ہر ایک شے میں نہ پایا جاتا،

بات اس میں یہ ہے کہ انسان کی فطرت ہی میں توحید کا نقش قدرت کی ہر چیز میں لکھا ہوا ہے اَللّٰهُ يَرْسُكُذُكُ الْاَسَلُ (اعراف: ۱۷۲) کہ جسے از شہنشاہ سے کوئی نہ سبست جببت انسانی اور تمام اشیائے عالم کو نہیں۔ ایک قطرہ پانی کا دیکھو، تو وہ شہنشاہ کی شکل میں نظر میں آتا۔ اس سے یہ بھی صاف ظہور پکے پایا جاتا ہے کہ توحید کا نقش قدرت کی ہر ایک شے میں ہے۔ خوب غور سے دیکھو پانی کا قطرہ گوں ہوتا ہے اور گردی شکل میں توحید ہی ہوتی ہے، اس لیے کہ توحید ہی ہے جس کی درشت شکل جہت کو چاہتی ہے؛ چنانچہ آگ کو دیکھو۔ شکل بھی غروٹی ہے اور وہ بھی کرویت میں ہے۔ اس سے بھی توحید کا نور چمکتا ہے۔ زمین کو لو اور انگیزوں ہی سے پوچھو کہ اس کی شکل کیسی ہے؟ کہیں نہ تو اس کی طبعی تحقیقاتیں جہاں تک ہوتی چلی جائیں گی وہاں توحید ہی توحید نکلتی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ اس آیت خَلَقَ الْاَشْجَاتِ لَا اَلَا تَعْلَمُ (آل عمران: ۱۹۱) میں بتلاتا ہے کہ جس خدا کو قرآن مجید پیش کرتا ہے۔ اس کے لیے زمین و آسمان و ازل سے بھرے پڑے ہیں۔

بے ایک حکیم کا متولہ بہت ہی پسند آتا ہے کہ اگر کل کتابیں دریا بڑو کر دی جاویں، تو پھر بھی اسلام کا خدا باقی رہ جائے گا۔ اس لیے کہ وہ مثلث اور کہانی نہیں۔ اس میں پختہ بات وہی ہے، جس کی صداقت کسی خاص چیز پر منحصر نہ ہو۔ اگر وہ نہ ہو تو اس کا پتہ ہی ندارد۔ قصہ کہانی کا نقش نہ دل پر ہوتا، نہ صحیفہ فطرت میں جب تک کسی پنڈت یا مذہب پرستی نے یاد رکھا۔ ان کا کوئی وجود مسلم رہا۔ زائل بعد صرف غلط کی طرح مٹ گیا۔

خدا شناسی کی ضرورت

یہ دنیا چند روزہ ہے اور ایسا انتقام ہے کہ آخر فنا ہے۔ اللہ ہی اندر اس فنا کا سامان لگا ہوا ہے وہ اپنا کام کر رہا ہے مگر خبر نہیں ہوتی اس

یعنی شناسی کی طرف قدم جلد اٹھانا چاہیے۔ خدا تعالیٰ کا مزا اُسے آتا ہے جو اسے شناخت کرے اور جو اس کی طرف صریح و نفا سے قدم نہیں اٹھاتا اس کی دغا کھلے طور پر قبول نہیں ہوتی۔ اور کوئی نہ کوئی حنفہ تبار کی اسے لگا ہی رہتا ہے۔ اگر خدا تعالیٰ کی طرف ذرا سی حرکت کر دے تو وہ اس سے زیادہ ہماری طرف حرکت کرے گا، لیکن اول ہماری طرف سے حرکت کا ہونا ضروری ہے۔ یہ خام خیالی ہے کہ بلا حرکت کئے اس سے کسی قسم کی توقع رکھی جاوے۔ نیست۔ اللہ ہی طریق سے جاری ہے کہ ابتدا میں انسان سے ایک نفل صادر ہوتا ہے۔ پھر اس پر خدا تعالیٰ کا ایک نفل تہیتہ ظاہر ہوتا ہے۔ اگر ایک شخص اپنے مکان کے کمرے کے دروازے بند کر دے گا تو یہ بند کرنا اس کا نفل ہوگا۔ خدا تعالیٰ کا نفل اس پر یہ ظاہر ہوگا کہ اس مکان میں اندھیرا ہو جاوے گا لیکن انسان کو اس کو چہ میں پڑ کر صبر سے کام مینا چاہیے۔

اشدہ فرمایا گیا ہے کہ الشمس والقمر اذا تسلسلھا جیسا کہ اگر آفتاب نہ ہو تو ہا بہت بڑی فائدہ مند ہوتی ہے۔ ایسا ہی آسمان کی گھڑی کہ اُس کی ترتیب اور باقاعدہ اور باضابطہ کا وجود بھی ناممکن ہے۔ اسی طرح اگر انبیاء علیہم السلام نہ ہوں جو نفوس کاملہ میں توا لیا کا جو بھی ہو یہ نہ ہرگز ہے کہ وہ بالارادہ خاص مقصد اور مطلب اور فائدہ کے واسطے بنائی گئی ہے۔ اس طرح انسان مصنوع

امکان سے خارج ہے اور یہ قانونی قدرت ہے جو آنکھوں کے سامنے نظر آ رہا ہے چونکہ خدا واحد ہے اس لئے اس نے اپنے کاموں میں بھی وحدت سے محبت کی اور کیا جسانی اور کیا روحانی طور پر ایک ہی ہزاروں کو دو دختار یا۔ سو انبیاء جو افراد کاملہ میں وہ اولیاء اور صلحا کے روحانی باپ ٹھہرے ہیں کہ ان کے دل میں مروت و تقویٰ کے نور سے اٹھنے والے ہیں اور اسی انتظام سے خدا تعالیٰ نے اپنے تئیں مخلص کر دیے ہیں کہ ہر ایک دہریہ اس موقع پر شرمندہ اور لا جواب ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو ہزاروں ایسے نشانات پر نظر کیا تا اس کے کام وحدت سے باہر نہ جائیں اور انبیاء کو آپ ہدایت دیکر اپنی معرفت کا آپ کے دل میں جو ہے جس نے کم زکم دوچار نشان نہیں دیکھے اور اگر آپ چاہیں تو کئی سو آدمی کو باہر سے بلوائیں اور ان سے پوچھیں۔ اس قدر اجارہ اختیار اور قوتی اور صالح لوگ جو کہ ہر طرح سے عقل اور فراست رکھتے ہیں اور دنیوی طور پر اپنے مقولہ کا گارڈ ہیں کہ ان کو تسلیم نہیں ہوئی۔ کیا انھوں نے ایسی باتیں نہیں دیکھیں جن پر انسان کبھی قادر نہیں ہے۔ اگر ان سے سوال کیا جائے تو یہ ایک اپنے آپ کو اول و آخر کا گواہ قرار دے گا کیا ممکن ہے کہ ایسے ہر طبقہ کے انسان، جن میں عامل اور فاضل اور حبیب اور ذاکر اور سوداگر اور مشائخ سجادہ نشین اور وکیل اور معزز عہدہ دار ہیں۔ بغیر پوری تسلی پانے کے یہ اقرار کر سکتے ہیں کہ ہم نے اس قدر آسمانی نشان کچھ نہیں خود دیکھے اور جبکہ وہ لوگ واقعی طور پر ایسا اقرار کرتے ہیں جس کی تصدیق کے یہ ہر وقت شخص مکذب کو اختیار ہے تو پھر سوچنا چاہیے کہ ان مجموعہ اقرارات کا طالب حق کے لیے اگر وہ فی الحقیقت وہ حق ہے کیا نتیجہ ہونا چاہیے۔ کم سے کم ایک نادائق اتنا ضرور سوچ سکتا ہے کہ اگر اس گروہ میں جو لوگ ہر طرح سے تعلیم یافتہ اور دانا اور آسودہ روزگار اور بفضل الہی مالی حالتوں میں دوسروں کے محتاج نہیں ہیں۔ اگر انھوں نے پورے طور پر میرے دعوے پر یقین حاصل نہیں کیا اور پوری تسلی نہیں پائی تو کیوں وہ اپنے گھروں کو چھوڑ کر اور عزیزوں سے عہدہ ہو کر غربت اور مسفری میں اس جگہ میرے پاس بسر کرتے ہیں اور اپنی اپنی مقدرت کے موافق مالی امدادیں میرے سلسلہ کے لیے فدا اور ولادہ ہیں۔

ہر ایک بات کا وقت ہے۔ بہار کا بھی وقت ہے اور برسات کا بھی وقت ہے اور کوئی نہیں جو خدا کے ارادے ٹال دے۔

سہ الشمس : ۲ - ۳

بعض لوگ اللہ کے جنم ساکمی کے اس بیان پر تعجب کریں گے کہ یہ چولہ آسمان سے نازل ہوا ہے اور خدا نے اس کو اپنے ہاتھ سے لکھا ہے۔ مگر خدا تعالیٰ کی بے انتہا قدرتوں پر نظر کر کے کچھ تعجب کی بات نہیں کیونکہ اس کی قدرتوں کی کسی نے حد بست نہیں کی کون انہر کہہ سکتا ہے کہ خدا کی قدرتیں صرف اتنی ہی ہیں اس سے آگے نہیں۔ ایسے کمزور اور ناپاک ہر تو ان لوگوں کے ہیں جو آج کل نیچری یا برہمن کے نام سے موسوم ہیں اور یہ بھی ممکن ہے۔ کہ باور صاحب کو یہ قرآنی آیت الہامی طور پر معلوم ہو گئے ہوں اور اذن ربی سے لکھے گئے ہوں۔ لہذا بموجب آیت ماریت اذ رمیت ولكن الله رحنی وہ سب فعل خدا تعالیٰ کا فعل مجھ گیا ہو۔ کیونکہ قرآن آسمان سے نازل ہوا ہے اور ہر ایک ربانی الہام آسمان سے ہی نازل ہوتا ہے دین اسلام درحقیقت سچا ہے اور اس کی تائید میں خدا تعالیٰ بڑے بڑے عجائبات دکھلاتا ہے اگرچہ اس غیب الغیب کا وجود اس آگ سے بھی زیادہ مخفی ہے جو پتھروں اور ہر ایک جسم میں پوشیدہ ہے مگر ہم کبھی کبھی اس وجود کی دنیا پر چمکا رہتی رہتی ہے ہر ایک چیز میں عنصری آگ ہوتی ہے۔ اگر دلوں میں خدا تعالیٰ نے اپنی ذات کی شناخت کی ایک آگ رکھی ہے۔ جب کبھی بے انتہا درد مندی کی چمٹاق سے وہ آگ بھڑک اٹھتی ہے تو دل کی آنکھوں سے وہ غیر مرئی ذات نظر آجاتی ہے اور نہ صرف یہی بلکہ جو لوگ اس کو پیچھے دل سے ڈھونڈتے ہیں اور جو روجیں ایک نہایت درجہ کی پیاس کے ساتھ اس کے آستانہ کی طرف دوڑتے ہیں۔ ان کو وہ پانی بقدر طلب ضرور پلایا جاتا ہے جس نے اپنے قیاسی آنکھوں سے خدا تعالیٰ کو پہچانا اس نے کیا پہچانا۔ درحقیقت پہچاننے والے وہی ہیں جن پر خدا تعالیٰ نے آپ اللہ کر کے لہتا چہرہ ظاہر کر دیا ہے

لے الانفال: ۱۶

بھاری مقصد معجزہ سے حق اور باطل یا صادق اور کاذب میں ایک امتیاز دکھانا ہے۔ اور لیے امتیازی امر کا نام معجزہ یا دوسرے لفظوں میں نشان ہے۔ نشان ایک ایسا ضروری امر ہے کہ اس کے بغیر خدا تعالیٰ کے وجود پر یقین کرنا ممکن نہیں اور نہ وہ عمرہ حاصل ہونا ممکن ہے کہ جو پورے یقین سے حاصل ہو سکتا ہے۔ یہ تو ظاہر ہے کہ مذہب کی اصلی سچائی خدا تعالیٰ کی ہستی کی شناخت سے وابستہ ہے سچے مذہب کے ضروری اور اہم لوازم میں سے یہ امر ہے کہ اس میں ایسے نشان پائے جائیں جو خدا تعالیٰ کی ہستی پر قطعی اور یقینی دلائل کریں۔ اور وہ مذہب اپنے اندر ایسی زبردست طاقت رکھتا ہو جو اپنے پیرو کا خدا تعالیٰ کے ہاتھ سے ہاتھ ملا دے۔ اور ہم بیان کر چکے ہیں کہ صرف مصنوعات پر نظر کر کے صانع کی نقط ضرورت ہی محسوس کرنا اور اس کی واقعی ہستی پر اطلاع نہ پانا یہ کامل خدا شناسی کیلئے کافی نہیں ہے اور اسی حد تک ٹھہرنے والے کوئی سچا تعلق خدا تعالیٰ سے حاصل نہیں کر سکتے اور نہ اپنے نفس کو جذبات نفسانیہ سے پاک کر سکتے ہیں۔ اس سے اگر کچھ سمجھا جاتا ہے تو صرف اس قدر کہ اس ترکیب محکم اور ابلیغ کا کوئی صانع ہونا چاہیئے نہ یہ کہ درحقیقت وہ صانع ہے بھی۔ اور ظاہر ہے کہ صرف ضرورت محسوس کرنا ایک قیاس ہے جو رویت کا قائم مقام نہیں ہو سکتا اور نہ رویت کے پاک نتائج اس سے پیدا ہو سکتے ہیں۔ پس جو مذہب انسان کی خدا شناسی کو صرف ہونا چاہیئے کے ناقص مرحلہ تک چھوڑتا ہے وہ اس کی عملی حالت کا چارہ گر نہیں ہے۔ پس درحقیقت ایسا مذہب ایک مردہ مذہب ہے جس سے کسی پاک تبدیلی کی توقع رکھنا ایک طبع خام ہے۔ +

بچہ ایک اور جگہ قرآن شریف

میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اَلْكَسْتُ بِرَبِّكَ طَقَالُوْا بَلٰی یعنی میں نے رُوحوں کو پوچھا کہ کیا میں تمہارا پیدا کرنا نہیں تو تمام رُوحوں نے یہی جواب دیا کہ کیوں نہیں۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ رُوحوں کی فطرت میں ہی نقشِ اودم کوڑہ ہے کہ وہ اپنے پیدا کنندہ کی قائل ہیں اور پھر بعض انسان غفلت کی تاریکی میں پڑ کر اور پلید تعلیموں سے متاثر ہو کر کوئی دھریہ بن جاتا ہے اور کوئی اُریہ اور اپنی فطرت کے مخالف اپنے پیدا کنندہ سے انکار کرنے لگتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ہر شخص اپنے باپ امداد کی محبت رکھتا ہے یہاں تک کہ بعض بچے ماں کے مرنے کے بعد مر جاتے ہیں پھر اگر انسانی رُوحیں خدا کے ہاتھ سے نہیں نکلیں اور اس کی پیدا کردہ نہیں تو خدا کی محبت کا ٹک کس نے ان کی فطرت پر چھڑک دیا ہے اور کیوں انسان جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو دُور دور غفلت دُور ہوتا ہے تو دل اس کا خدا کی طرف کھینچا جاتا ہے اور محبت الہی کا دریا اس کے صحنہ میں بہنے لگتا ہے آخر ان رُوحوں کا خدا سے کوئی رشتہ تو ہوتا ہے جو ان کو محبت الہی میں دیوانہ کی طرح بنا دیتا ہے وہ خدا کی محبت میں ایسے کھوئے جاتے ہیں کہ تمام چیزیں اس کی راہ میں قربانی کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں پھر تو یہ ہے کہ وہ عجیب حقیق ہے ایسا خلق نہاں کا ہوتا ہے نہ باپ کا۔ پس اگر بقول اُریوں کے رُوحیں خود بخود ہیں تو یہ تعین کیوں پیدا ہو گیا اور کس نے یہ محبت اور عشق کی قوتیں خدا تعالیٰ کے ساتھ رُوحوں میں رکھ دیں یہ مقام سوچنے کا مقام ہے اور یہی مقام ایک سچی معرفت کی کنج ہے +

سیدہ الامداد: ۱۷۷

یہ عادت اللہ ہے کہ جس طرح سے وہ جسمانی سلسلے کی پرورش اور تربیت کرتا ہے اور گذشتہ پرورش کافی نہیں ہوتی اسی طرح سے رُوحانی سلسلہ کا حال ہے اور رُوحانی جسمانی دونوں سلسلے پہلو پہلو چلتے ہیں۔ اگر کوئی شخص خدا سے ہی منکر ہو تو اس بحث کا الگ ایک طریق ہے۔ خدا تعالیٰ کے قائل کو پائیے کہ دونوں سلسلوں کو بالقابل رکھ کر ایک ہی نظر سے دیکھ کر فائدہ اُٹھائے جس نے جسمانی سلسلہ پیدا کیا ہے اسی نے رُوحانی سلسلہ بھی پیدا کیا ہے جس طرح وہ جسمانی سلسلہ کی تازہ بہ تازہ پرورش کرتا ہے اسی طرح وہ رُوحانی سلسلہ کی بھی تازہ بہ تازہ پرورش کرتا ہے جس طرح جسمانی حالت ایک تازہ پانی کی محتاج ہے اسی طرح رُوحانی حالت بھی تازہ آسمانی وحی کی محتاج ہے جس طرح جسم بغیر پرورش کے

مردہ ہے اسی طرح رُوح بھی بغیر پرورش کے مردہ ہو جاتی ہے۔ رُوحانی امور میں اگر ہمیشہ گذشتہ ہی گذشتہ کا حوالہ دیا جاوے تو بجز اس کے رُوحانی حالت ایک مردہ حالت ہو جاوے گی اور کیا ہو سکتا ہے؟

خدا تعالیٰ ہمیشہ طبعاً چاہتا ہے کہ وہ پہچانا جاوے۔ وہ اپنی شناخت اور زندگی کے ثبوت میں ہمیشہ حقائق، معارف اور تازہ بہ تازہ نشان دکھایا کرتا ہے اور یہ امور کوئی عقلی استبعاد بھی نہیں رکھتے۔ یہی سلسلہ ہمیشہ سے چلا آتا ہے۔ ہزاروں لاکھوں انبیاء آئے۔ انہوں نے عملی طور سے ثبوت دیئے۔ دُنیا پر جنت پوری کی۔ اب کوئی شخص صرف یہ کہہ کر کہ میں سائنس دان یا فلاسفر ہوں ایک ایسی متواتر اور ثابت شدہ شہادت کو کیسے توڑ سکتا ہے۔ چاہیے کہ جس طرح سے اس گروہ پاک نے عملی زندگی اور نمونے سے اپنے دعویٰ کا ثبوت دیا اسی طرح سے اس کا رد بھی کیا جاتا۔ ہاں البتہ ان لوگوں کو یہ کہنے کا حق پہنچتا تھا کہ پرانے قلعے کہانیاں کیوں پیش کی جاتی ہیں کوئی زندہ نمونہ یا ثبوت پیش کیا جاوے۔ سو اس کے واسطے ہم تیار ہیں۔ صرف ہیئت دان اپنی ہیئت وغیرہ یا نظام شمسی میں غور کرنے سے خدا تعالیٰ کے وجود کا یقینی ثبوت ہم نہیں پہنچا سکتا۔ البتہ ایک امکان پیدا ہو سکتا ہے کہ خدا ہونا چاہیے۔ یہ بات کہ خدا ہے اور یقیناً ہے ہمیشہ انبیاء کے پیش کردہ اصول سے ہی ثابت ہوتا رہا ہے۔ اگر ہماری طرح کے انسان دُنیا میں نہ آتے تو خدا کے ثبوت کا کوئی حقیقی اور کامل ذریعہ ہرگز دُنیا میں نہ ہوتا۔

بدھ 24 مئی 1908ء

اگر کھینچ لائے اور اُس کی تعلیم اُن کے دلوں میں بٹھا دیتا ہے۔ اور روح القدس سے اُنکی مدد کرتا ہے۔ وہ اُس کے دشمنوں کا دشمن اور اُس کے دوستوں کا دوست ہو جاتا ہے اور اُس کے دشمن سے وہ آپ لڑتا ہے۔ اسی لئے میں نے کہا ہے کہ راستباز کی معجزانہ زندگی آسمان و زمین سے زیادہ خدائے تعالیٰ کے وجود پر دلالت کرتی ہے کیونکہ لوگوں نے زمین و آسمان کو چشم خود خدا کے ہاتھ سے بنے نہیں دیکھا۔ لیکن وہ چشم خود دیکھ لیتے ہیں کہ خدا راستباز کے اقبال کی عمارت کو اپنے ہاتھ سے بناتا ہے۔ وہ ایک زمانہ دراز پہلے خبر دے دیتا ہے کہ میں ایسا کروں گا اور ایسا اس کو بنا دوں گا۔ اور پھر باوجود سخت روکوں اور شدید مزامتوں کے جو شریر انسانوں کی طرف سے ہوتی ہیں ایسا ہی کر کے دکھا دیتا ہے۔

پس یہ نشان حق کے طالب کو حق یقین تک پہنچاتا ہے اور وہ خدائے تعالیٰ کے وجود پر ایک قطعی دلیل ہوتی ہے۔ مگر اُن کے لئے جو خدائے تعالیٰ کے طالب ہیں اور تکبر نہیں کرتے اور حق کو پا کر انکسار سے قبول کر لیتے ہیں۔ اس زمانہ میں بھی خدا نے ایسے نشان بہت جمع کئے ہیں گاٹھ لوگ اُن میں غور کرتے اور اپنے تئیں یقین اور معرفت کے چراغ سے روشن کر کے نجات کے لائق ٹھہرا دیتے۔ لیکن شریر انسان کو خدا کے نشانوں سے ہدایت حاصل کرنا نصیب نہیں۔ وہ روشنی کو دیکھ کر آنکھ بند کر لیتا ہے تا ایسا نہ ہو کہ روشنی اُس کی آنکھوں کو منور کرے اور راہ دکھائی دے۔ شریر آدمی ہزار نشان دیکھ کر اس سے منہ پھیر لیتا ہے اور ایک بات جس کو اپنی ہی حماقت سے سمجھ نہیں سکا بار بار پیش کرتا ہے۔ وہ شخص جو خدائے تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے اُس پر یہ فرض نہیں ہے کہ ایسے نشان دکھائے جس سے ستارے زمین پر گریں یا آفتاب مغرب سے طلوع کرے یا بکری کو انسان بنا کر دکھا دے یا لوگوں کے روبرو آسمان پر چڑھ جائے اور ان کے روبرو ہی اترے اور آسمان سے ایک لکھی ہوئی کتاب لائے جس کو لوگ خود ہاتھوں میں لے کر پڑھ لیں یا اس کے تمام مکانات سونے کے بن جائیں۔

یہ عادت الہی ہے کہ راستبازوں کی معجزانہ زندگی ہوتی ہے اور خدا کی نصرت اُن کے شامل حال رہتی ہے اور ایسے طور سے شامل حال ہوتی ہے کہ وہ سراسر معجزہ ہوتا ہے۔

یہ رکھنا چاہیے کہ ایک راستباز کی معجزانہ زندگی زمین اور آسمان سے زیادہ تر خدائے تعالیٰ کے وجود پر دلالت کرتی ہے کیونکہ کسی نے نہیں دیکھا کہ زمین اور آسمان کو خدا نے اپنے ہاتھ سے بنایا صرف اس عالم کی پر حکمت صنعت کو دیکھ کر اور اس کی ترکیب کو ابلغ اور حکم پا کر عقل سنبھلے اس بات کی ضرورت سمجھتی ہے کہ بن بے مثل مصنوعات کا کوئی صانع ہونا چاہیے مگر عقل اپنی معرفت میں اس حد تک نہیں پہنچتی کہ فی الواقعہ وہ صانع موجود بھی ہے کیونکہ اُس نے صانع کو بناتے نہیں دیکھا۔ اور عقلی خدا شناسی کا تمام دار صرف ضرورت صانع پر رکھا گیا ہے نہ یہ کہ اس کا ہونا مشاہدہ کیا گیا ہے۔ لیکن راستباز کی معجزانہ زندگی واقعی طور پر اور ہر لمحہ کے پیرایہ میں خدائے تعالیٰ کی ہستی کو دکھلاتی ہے کیونکہ راستباز اپنی سب ابتلائی حالت میں ایک ذلّت بے مقدار کی طرح ہوتا ہے یا ایک رائی کے بیج کی طرح جس کو ایک کسان نے بویا۔ اور نہایت ذلیل حالت میں پڑا ہوا ہوتا ہے۔ تب دمی کے ذریعہ سے خدا نیا کو اطلاع دیتا ہے کہ دیکھو میں جس کو بناؤں گا۔ میں ستاروں کی طرح اس میں چمک دوں گا اور آسمان کی طرح اس کو جھنڈ کر دوں گا۔ اور ایک ذرہ کو ایک پہاڑ کی طرح کر دوں گا۔ پھر بعد اس کے باوجود اس بات کے کہ دنیا کے تمام شریر چاہتے ہیں کہ وہ ارادہ الہی محض قبول نہیں رہے۔ اور ناخنوں تک زور نہ لگاتے ہیں کہ وہ امر ہوئے نہ پائے مگر وہ ایک نہیں سکتا جب تک پورا نہ ہو۔ اور خدا کا ہاتھ سب ردوں کو دور کر کے اُس کو پورا کرتا ہے۔ وہ ایک گناہ کو اپنی پیشگوئی کے مطابق ایک عظیم الشان جماعت بنا دیتا ہے۔ وہ تمام مستعبد لوگوں کو اس کی طرف کھینچتا ہے۔ وہ اُس گناہ کو ایسی شہرت دیتا ہے کہ کبھی اُس کے باب میں دادوں کو نصیب نہ ہوئی۔ وہ ہر میدان میں اس کا ہاتھ پکڑتا ہے اور ہر ایک جنگ میں اس کو فتح دیتا ہے اور ایک دنیا کو اُس کا غلام کرتا ہے اور لاکھوں انسانوں کو اس کی طرف نصوحۃ الحق

پس خدا جو کریم و رحیم ہے اُس نے نہ چاہا کہ اس کے ایک مقبول بندہ یا ایک مقبول بندہ سے انکار کر کے دنیا ہلاک ہو جائے۔ پس اس نے سب پر دائمی نشور کی ہر نگاہی اور سب کے راستباز کو اپنے خلاق مخلوق کاموں کے ساتھ قبولیت کا نشان عطا فرمایا۔ تاکہ تو یہ ہے کہ خدا نے مقبول مذہب اور مقبول بندہ کو امتیازی نشان عطا کرنے میں کوئی بھی کسر اظہار نہیں رکھی۔ اور سورج سے زیادہ اُن کو چمکا کر دکھلا دیا۔ اور وہ کام اُن کی تائید میں دکھائے کہ جن کی نظیر دنیا میں دیکھنے سننے میں نہیں آتی۔ خدا برحق ہے لیکن اُس کا چہرہ دیکھنے کا آئینہ وہ منہ میں جن پر اُس کے عشق کی بارشیں ہوئیں جن کے ساتھ خدا ایسا ہوگا ہوا کہ جیسے ایک وحدت و وحدت سے۔ وہ غلبہ محبت سے دہلی کے نقش کو مٹا کر توحید کی کامل حقیقت نکال پہنچے۔ کیونکہ توحید صرف یہی نہیں ہے کہ اللہ نہ کہ خدا کو ایک جانا۔ اس توحید کا تو شیطان بھی قائل ہے بلکہ سب خدا اس کے یہ بھی مرہدی ہے کہ ممل رنگ میں یعنی محبت کے کامل روش سے اپنی ہستی کو غور کر کے خدا کی وحدت کو اپنے پروردگار کر لینا بھی کامل توحید ہے جو مدار نجات ہے جس کو اہل اللہ پاتے ہیں۔ پس یہ کہنا بے جا نہ ہو گا کہ خدا اُن میں اترتا ہے۔ کیونکہ خلا اپنے تئیں بالطبع پُر کرنا چاہتا ہے۔ لیکن وہ اُترنا جسمانی طور پر نہیں ہے بلکہ اس طور سے ہے جو کیف اور کم سے بلند تر ہے۔ غرض خدا کی خاص تجلی ہے۔ حقیقی راستبازوں میں وہ برکتیں پیدا ہو جاتی ہیں جو خدا میں ہیں اور اُن کی زندگی معجزانہ زندگی ہو جاتی ہے۔ وہ بلائے جاتے ہیں۔ اور ان کا وجود ایک نیا وجود ہو جاتا ہے جس کو دنیا دیکھ نہیں سکتی۔ پر عید لوگ اُس کے آثار کو دیکھتے ہیں۔ چونکہ اب وہ تجلی موجود ہے اور ایسے آثار تائیدات الہیہ کے نمایاں ہیں جو ہم میں اور سارے غیروں میں مابہ الامتیاز ہیں اُس نے ہم چند ایسے نشان تحریر کر کے حق کے طالبوں کو خدا نے تعالیٰ کی طرف بلائے ہیں جو نامورین کی نسبت سنت اللہ ہے اور شریر متعصبوں پر خدا نے تعالیٰ کی محبت پسری کرتے ہیں۔ وَ مَا تَوْفِیْقِیْ اِلَّا بِاللّٰهِ اَنْکَرِیْمُ الْقَدِیْرُ۔

سورۃ الاخلاص کی پہلی آیت قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ میں یہ دعویٰ کیا گیا تھا۔ کہ اللہ ہے مگر ایک ہے۔

اس دعویٰ کے بعد اس کی دلیل اللّٰهُ الصَّمَدُ کہہ کر دی اور بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی ہستی کی دلیل یہ ہے کہ دنیا کی کوئی چیز اپنی ذات میں کامل نہیں بلکہ وہ دوسری شیا کی محتاج ہے۔ کامل ذات صرف اللہ کی ہے جو کسی کا محتاج نہیں۔ پس کائنات عالم کی یہ احتیاج اللہ تعالیٰ کی ہستی کا ایک زبردست ثبوت ہے اور یہ ثبوت اللہ کو الصمد کہہ کر دیا گیا ہے۔

اللّٰهُ خَالِیٌّ عَلٰی سَائِرِ شَیْءٍ وَ هُوَ الْوَاحِدُ اَهْتَمَارُ
یعنی اللہ ہر ایک چیز کا خالق ہے۔ کیونکہ وہ اپنی ذات و صفات میں واحد ہے اور واحد بھی ایسا کہ تمہارے یعنی سب چیزوں کو اپنے ماتحت رکھتا ہے۔ اور ان پر غالب ہے۔

یہ دلیل بذریعہ شکل اول جو بدیہی الانتاج ہے۔ اس طرح پر قائم ہوتی ہے۔ کہ سفری اس کا یہ ہے جو خدا واحد و قہار ہے اور گہری یہ کہ ہر ایک جو واحد اور قہار ہو وہ تمام موجودات ماسوائے اپنے کا خالق ہے۔

نتیجہ یہ ہوا کہ خدا تمام مخلوقات کا خالق ہے۔ اثبات قضیہ اولیٰ یعنی صغریٰ کا اس طور سے ہے کہ واحد اور قہار ہونا خدا تعالیٰ کا اصول مسئلہ فریق ثانی بلکہ تمام دنیا کا اصول ہے اور اثبات قضیہ ثانیہ یعنی مفہوم کبریٰ کا اس طرح پر ہے کہ اگر خدا تعالیٰ باوحدت واحد اور قہار ہونے کے وجود ماسوائے اپنے کا خالق نہ ہو بلکہ وجود تمام موجودات کا مثل اس کے قدیم سے چل آتا ہو۔ تو اسی صورت میں وہ واحد و قہار نہیں ہو سکتا کہ واحدیت کے معنی سوائے اس کے کچھ نہیں کہ شرکت غیر سے۔ چنانچہ پاک ہو۔ اور جب خدا تعالیٰ خالق ارواح نہ ہو تو اس سے دو طرح کا شرک لازم آئے۔

پس اس سے ثابت ہوا کہ وہ سب مادہ اور مخلوق ہیں کوئی ان میں سے خدا اور واجب الوجود نہیں۔

لَمْ يَخْنِ لَهُ شَرِيكَ فِي الْمَلِكِ وَخَلَقَ حُلِي شَيْئِي
فَقَدَرَهُ تَقْدِيرًا

یعنی اس ملک پر کوئی اس کا شریک نہیں وہ سب کا خالق ہے۔

اور اس کے خالق ہونے پر یہ دلیل واضح ہے کہ ہر ایک چیز کو ایک اندازہ مقررہ پر پیدا کیا ہے جس سے وہ تجاوز نہیں کر سکتی بلکہ اس اندازہ میں محدود و محصور ہے۔ اس دلیل کی شکل منطقی اس طرح ہے کہ ہر جسم اور روح اندازہ مقررہ میں محدود و محصور ہے اور ہر ایک وہ چیز کہ اندازہ مقررہ میں محدود و محصور ہو اس کا کوئی حاصر اور محدود ضرور ہوتا ہے۔

نتیجہ یہ ہوا کہ ہر ایک جسم اور روح کے لئے حاضر و محدود ہے۔

اب اثبات قضیہ اولی کا یعنی محدود القدر ہونے اشیا کا اس طرح پر ہے کہ جمیع اجسام اور ارواح میں جو جو خاصیتیں پائی جاتی ہیں عقل تجویز کر سکتی ہے ان خواص سے زیادہ خواص ان میں پائے جاتے۔ مثلاً

انسان کی دو آنکھیں ہیں اور عند عقل ممکن تھا کہ اس کی چار آنکھیں ہوتیں۔ منہ کی طرف اور دوسرے طرف تاکہ جیسا آگے کی چیزوں کو دیکھتا ہے ویسا ہی پیچھے کی چیزوں کو بھی دیکھ سکتا اور کچھ شک نہیں کہ چار آنکھوں کا ہونا بہ نسبت دو آنکھوں کے کم از کم زیادہ اور فائدہ میں دو چندان ہے اور ممکن تھا کہ مثل اور پرندوں کے اس کے پر بھی ہوتے۔

عَلَى هَذَا الْقِيَاسِ ————— نظیر: نقد

انسان بھی ایک خاص درجہ پر محدود ہے جیسا کہ وہ بغیر تعلیم کسی معرکے میں مجبورات کو در یافت نہیں کر سکتا۔ اسی طرح بعض حوادث و امراض کے نتیجہ میں اس کی

حالتوں میں اور قوتوں میں تنزل واقع ہوا ہے۔

شیخ بوعلی سینا کے قول کے مطابق عند ممکن تھا کہ ان سب آفات و عیوب سے بچا ہوا ہوتا۔

پس جن جن مراتب اور فضائل کو انسان اور اس کی روح کے لئے عقل تجویز کر سکتی ہے وہ کسی بات سے ان مراتب سے شروع ہے۔ آیا تجویز کسی اور مجوز سے یا خود اپنی رضامندی کر کہ اپنی رضامندی سے تو یہ صریح غلط ہے کیونکہ کوئی شخص اپنے حق میں نقص روا نہیں رکھتا۔

اور اگر کہو کہ تجویز کسی اور مجوز سے ہے تو مبارک ہو کہ وجود خالق ارواح و اجسام ثابت ہو گیا۔

سورة الطور میں فرماتا ہے۔

اَمْ خَلَقْنَاهُمْ مِنْ غَيْرِ شَيْئٍ اَمْ هُمْ الْخَالِقُونَ اَمْ خَلَقُوا السَّمَوَاتِ
وَالْاَرْضَ بِلَا هُمْ يُوقِنُونَ اَمْ عِنْدَ هُمْ خَزَائِنُ رِزْقِ رَبِّكَ
اَمْ هُمُ الْمُصِيطِرُونَ۔

یعنی کیا یہ لوگ جو خالقیت خدا تعالیٰ کے منکر ہیں بغیر پیدا کر کے کسی خالق کے دہی پیدا ہو گئے یا اپنے وجود کو آپ ہی پیدا کر لیا یا خود علت العلل ہیں جنہوں نے زمین و آسمان پیدا کیا۔ یا ان کے پاس غیر متناہی خزانے سم و عقل کے ہیں جن سے انہوں نے معلوم کر لیا کہ ہم قدیم الوجود ہیں یا وہ اندہ ہیں اور کسی کے قبضہ قدرت میں نہیں تا یہ گمان ہو کہ جب کہ ان پر کوئی غالب و قہار نہیں تو وہ (خدا) ان کا خالق کیسے ہوا؟

اس آیت شریف میں یہ استدلال لطیف ہے کہ ہر شیخ شفیق، قدامت ارواح کو جس مرتبہ دلیل سے بیان فرمایا ہے کہ ہر ایک شق کے بیان سے ابطال اس شق کا فی الفور

سمجھا جاتا ہے اور تفصیل ان اشارات لطیفہ کی یوں ہے کہ شق اول یعنی یہ ہے کہ
معدوم کا بغیر فعل کسی فاعل کے خود بخود پیدا ہو جانا اس طرح پر باطل ہے کہ اس
ترجیح بلا مرجح لازم آتی ہے کیونکہ عدم سے وجود کا لباس پہننا ایک مؤثر
کو چاہتا ہے جو جانب وجود کو جانب عدم پر ترجیح دے لیکن اس جگہ کوئی مؤثر
موجود نہیں اور بغیر وجود مرجح کے خود بخود ترجیح پیدا ہونا محال ہے۔

اور شق دوم یعنی اپنے وجود کا آپ ہی خالق ہونا اس طرح پر باطل ہے کہ اس
تقدم شے کا اپنے نفس پر لازم آتا ہے۔

کیونکہ اگر یہ تسلیم کیا جائے کہ ہر ایک شے کے وجود کی علت موجب اس شے کا نفس
ہے تو بالضرورت یہ اقرار اس اقرار کو مستلزم ہو گا کہ وہ سب اشیاء اپنے اپنے وجود
پہلے موجود تھیں اور وجود سے پہلے موجود ہونا محال ہے۔

اور شق چہارم یعنی جیٹ ہونا نفس انسان کا علوم غیر متناہی پر اس دلیل سے خارج
کہ نفس انسانی باعتبار تعین تشخص خارجی کے متناہی ہے اور متناہی میں غیر متناہی
سامان نہیں ہو سکتا اس سے تحدید (محدودی) غیر محدود کی لازم آتی ہے۔

اور شق پنجم یعنی خود مختار ہونا اور کسی کے حکم کے ماتحت نہ ہونا متنبہ الوجود
کیونکہ نفس انسان کا بضرورت استکمال ذات اپنی کے ایک مکمل کا محتاج ہے اور مختار
کا خود مختار ہونا محال ہے اس سے اجتماع نقیضین لازم آتا ہے۔ پس جب کہ بغیر ذرا
کے موجود ہونا موجودات کا بہر صورت متمنع اور محال ہوا تو بالضرورت یہی ماننا پڑے گا
تمام اشیاء موجودہ، محدودہ کا ایک خالق ہے۔ جو ذات باری تعالیٰ ہے۔

باب دوم

صفات باری تعالیٰ

حصہ اول

حمدیہ اعارفانہ منظوم کلام (عربی)

حصہ دوم

صفات باری تعالیٰ

حصه اول

حمدیه اعارفانه منظوم کلام (عربی)

الْقَصَائِدُ الْأَحْمَدِيَّةُ

کلام

حضرت مرزا غلام احمد القادریانی
المسیح الموعود : المهدی المعهود
علیه السلام

وَجَنَّاكَ كَمَا لَمْ تَوْنِي قَآخِي أُمُورَنَا — وَتَسْتَغْفِرُكَ مُسْتَعِيفِينَ قَاسِيَةً

ہم تیرے پاس مردوں کی طرح آئے ہیں ہماری حالت کو زندگی بخش۔ ہم تجھے بخشا گئے ہیں مدد کی درخواست کرتے ہوئے۔ پس مہربان

إِلٰى أَيْ بَابِ يَا إِلٰهِي تَرُدُّنِي أَتَتَرُكُنِي فِي كَفِّ خَصْمٍ مُّحْسَبٍ

کس دروازے کی طرف اب میرے معبود! تو مجھے واپس لے لے گا؟ کیا تو مجھے نقصان رسان دشمن کے ہاتھوں میں چھوڑ دے گا؟

إِلٰهِي فَذَتِكَ النَّفْسُ أَنْتَ مَقَاصِدِي تَعَالَ بِفَضْلٍ مِّنْ لَّدُنْكَ وَنَسَبِ

اے میرے معبود! میری جان تجھ پر نذا ہو۔ تو ہی تو میرا مقصود ہے۔ اپنے فضل کے ساتھ آ اور مجھے خوشخبری دے

أَعْبِرْ ضَنْتَ عَنِّي لَا تَكَلِّمْ رَحْمَةً وَقَدْ كُنْتُ مِنْ قَبْلِ الْمَصَائِبِ مُخْبِرِي

کیا تو نے مجھ سے منہ پھیر لیا ہے (جو) تو شفقت کے ساتھ مجھ سے کلام نہیں فرماتا۔ تو ان مصائب سے پہلے میرا خبردار

وَكَيْفَ أَطْسُنُ زَوَالَ حُبِّكَ طَرَفَةً وَيَاطِرُ قَلْبِي حُبُّكَ الْمُتَكَثِّرُ

اور میں تیری محبت کے زوال کا ایک لمحہ کے لئے بھی کیے لگان کر سکتا ہوں جب کہ تیری بہت بڑی محبت میرے دل کو (تیری طرف) جھکا رہی۔

وَجَدْتُ السَّعَادَةَ كُلَّهَا فِي إِطَاعَةٍ فَوْقَ لِأَخْسَرُ مِنْ خُلُوصِ رِيَسِ

اے خدا! میں نے ساری کی ساری خوش بخشی اطاعت میں پائی ہے۔ پس دوسروں کو بھی خلوص کی توفیق دے اور آسانی پیدا کر۔

إِلٰهِي بَوَجْهِكَ أَذْرِكُ الْعَبْدَ رَحْمَةً تَعَالَ إِلٰى عَبْدٍ ذَلِيلٍ مُّكْفَرٍ

اے میرے خدا! اپنی ذات کے طفیل اس بندے کی رحم کے ساتھ ڈھگری فرما اور (اپنے) کمزور اور عاجز بندے کی طرف جو کفر کیا گیا ہے آ

وَمِنْ قَبْلِ هَذَا كُنْتُ تَسْمَعُ دَعْوَتِي وَقَدْ كُنْتُ فِي الْمَضْمَارِ تُرْسِي وَمَازِي

اور اس سے پہلے تو میری دعائیں سنتا رہا ہے اور تو میدان میں میری ڈھال اور پناہ بنا رہا ہے

إِلٰهِي أَغْثِنِي يَا إِلٰهِي أَمِيدَنِي وَبَشِّرْ بِمَقْصُودِي خَسَانًا وَخَيْرَ

اے میرے خدا! میری فریاد سنی کر۔ اے میرے خدا! میری مدد کر اور مہربانی سے میرے مقصود کی بشارت دے اور آگاہ

أَنْزِلْنِي بِتُورِكَ يَا مَلَاذِي وَمَلَجَائِي نَعُوذُ بِوَجْهِكَ مِنْ ظَلَامٍ مُّدْغِثِ

مجھے اپنے تورے سے منور کر دے۔ اے میرے بچاؤ والی! اہم تیری ذات کی پناہ لیتے ہیں چھانچانے والی تاریکی سے

الْقَصِيدَةُ فِي حَمْدِ حَضْرَةِ الْعِزَّةِ وَنَعْتِ خَيْرِ الْبَرِيَّةِ

قصیدہ

جناب باری کے حمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں

یہ قصیدہ ۱۵ دسمبر ۱۸۹۵ء کو لکھی گئی تھی جبکہ دن شروع کیا گیا اور اسی دن بوقت عصر پانچ بجے سے پہلے سو شعر

تیار ہو گیا۔ فَذَالِكَ فَضْلُ اللَّهِ وَتَائِيْدُهُ الْخَارِقُ لِلْعَادَةِ - منہ

بسم احاط الخلق بالالاء نثنى غنيك وليس حول ثناء

سے دور ت جس نے (اپنی) نعمتوں سے مخلوق کا احاطہ کیا ہوا ہے ہم تیری تعریف کرتے ہیں اور تعریف کی طاقت نہیں ہے

نظروا لي برحمة وعطوفة يا ملجائي يا كاشف الغمائم

مجھ پر رحمت اور شفقت کی نظر کر اے میری پناہ! اے حزن و کرب کو دور فرمانے والے!

تب الملائ وانك كنهف نفوسنا في هذه الدنيا وبعد فناء

تو ہی جائے پناہ ہے اور تو ہی ہماری جانوں کی پناہ گاہ ہے اس دنیا میں بھی اور فنا کے بعد بھی۔

انراينا في الظلام مصيبة فارحم وانزلنا بدار ضياء

ہم نے تاریکی کے زمانہ میں مصیبت دیکھی ہے۔ تو رحم فرما اور ہمیں نور کے گھر میں اتار دے۔

نسفروا عن الذنب العظيم بتوبة ننجي رقاب الناس من اعباء

تو توبہ سے بڑے گناہوں کو (بھی) معاف فرما دیتا ہے: (ہی) لوگوں کی گردنوں کو بھاری بوجھوں سے نجات دیتا ہے۔

انت المراز وانت مطلب مهنجتي وعليك كل توكلتي وزجائتي

تو ہی مراد ہے اور تو ہی میری روح کا مطلوب ہے اور تجھ پر ہی میرا سارا بھروسہ اور امید ہے۔

مَلَكُوتُهُ تَبْقَى بِقُوَّةِ ذَاتِهِ وَلِلَّهِ الْقُدُّسُ وَالْعُزَّى يَسْتَبِيحُ
اس کی ملکوت اس کی ذات کی قوت سے قائم ہے اور اسی کو غلبہ کے ساتھ حق پر اور برتری حاصل ہے۔
غَلَبْتُ عَلَى قَلْبِي مَحَبَّةَ وَجْهِهِ حَتَّى رَفَعْتُ إِلَيْهِ نَفْسِي بِالْإِنْفِ
میرے دل پر اس کے چہرے کی محبت غالب ہو گئی یہاں تک کہ میں نے اپنے نفس کو اور اس کی خواہشات کو باطن اور کالہم پر کر چھوڑ دیا۔
وَأَرَى الْوَدَادَ أَنَارَ بَاطِنَ بَاطِنِي وَأَرَى التَّعَشُّقَ لَاحَ فِي سَيِّمَانِي
میں دیکھتا ہوں کہ محبت نے میرے باطن کے باطن کو متحرک کر دیا ہے اور میں دیکھتا ہوں کہ عشق میرے چہرے پر ظاہر ہو گیا ہے۔
مَا بَقِيَ فِي قَلْبِي سِوَاهُ تَصَوُّرِ عَمَرْتِ آيَادِي اللَّهِ وَجْهَ رَجَائِي
میرے دل میں اس کے سوا کوئی تصویر باقی نہیں رہا۔ خدا تعالیٰ کے احسانات نے میری خواہشوں کے منہ کو حجاب لیا ہے۔
هُوَ جَاءَ الْفَتْحَ تَزَيَّنَّا فِي مِيرَادِي خَاكِ الْأَوْدِي نَحْنُ بِمِيرَادِي شَدِيدِ الْقَرَابِ
اس کی الفت کی تیز ہواؤں نے میری خاک اڑا دی میں میرا دل ان ہواؤں کی شدت پر قربان ہو گیا۔

أُبْرِي الْهَمُومَ بِمَشْرِقِيَّةِ قُضْبِهِ وَاللَّهُ كَافٍ لِي وَنِعْمَ الرَّاعِي
میں غموں کا علاج اس کے فضل کی تلواروں سے کرتا ہوں اور اللہ ہی میرے لئے کافی ہے اور کیا خوب نگہبان ہے۔
مَا شَمُّ أَنفِي مَرُغَمًا فِي مَشْهَدٍ وَأَثَرْتُ نَفْعَ الْمَوْتِ فِي الْأَعْدَاءِ
میرے ناک نے کسی مقام پر بھی ذلت کی بوئیں سونگھی اور میں نے دشمنوں میں موت کا غبار اڑا دیا ہے۔
يَا رَبِّ امْنِئْ بِمَانِكَ وَاحِدَ رَبِّ السَّمَاءِ وَخَالِقَ الْغُبَرَاءِ
اے میرے رب! ہم ایمان لائے کہ تو واحد ہے۔ آسمان کا پروردگار اور (خاکستری) زمین کا خالق۔

أَمِنْتُ بِالْكِتَابِ الَّذِي أَنْزَلْتَهَا وَبِكُلِّ مَا أَخْبَرْتُ مِنَ الْأَنْبَاءِ
میں ان تمام کتابوں پر ایمان لایا جو تو نے نازل فرمائیں اور ان تمام پیشگوئیوں پر بھی جن کی تو نے خبر دی ہے۔
يَا مَلْجَأِي أَذْرِكْ فَإِنَّكَ مُؤَيَّلِي يَا كَهْفِي إِعْصِمْنِي مِنَ الشَّغْبِ
اے میری پناہ! مجھے سنبھال کہ تو ہی میری پیر ہے۔ اے مری جائے پناہ! مجھے (کینوں کے) شور و شر سے بچالے۔

يَا بَنِي فَتَعْرِفُ وَجْهَهَا فَاصْبِرْ وَلَا تَتْرُكْ طَرِيقَ حِمَاةِ
میرے پاس میرے نشانہ آئیں گے اور وہ ان کو پہچان لے گا۔ میں صبر کرنا اور حیا کی راہ کو ترک نہ کر۔
لَمْ تُضْرَبْ لَا بِضِعَاعٍ بِفُتْنَةٍ وَلَا أَجْرٌ يَكْتَبُ عِنْدَ كُلِّ بَلَاءٍ
میرے آواز میں سے ضائع نہیں کیا جاتا اور ہر بلا کے وقت اس کا اجر لکھا جاتا ہے۔

يَا مَنْ يَرَى قَلْبِي وَلَبَّ لِحَايِي
اے وہ رب! تو ہمارے درمیان باعزت فیصلہ فرما۔ اے وہ ذات جو میرے دل کو اور میرے ظاہر کی اندرونی حقیقت کو دیکھ رہی ہے۔
يَا مَنْ أَرَى أَبْوَابَهُ مَفْتُوحَةً لِلْسَّائِلِينَ فَلَا تَرُدُّ دُعَائِي
اے وہ ذات! جس کے دروازے میں سائلوں کے لئے کھلے دیکھتا ہوں۔ میری دعا کو رد نہ فرما۔

(مِنْ الرُّحْمَنِ - روحانی خزائن جلد ۹ صفحہ ۱۶۹ تا ۱۷۳)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

عَلِمَنِي مِنَ الرَّحْمَنِ ذِي الْأَلَاءِ بِاللَّهِ حُزْتُ الْقُضْلَ لَا بَدَاءَ
میرے موصوفے رحمان کی طرف سے ہے جو نعمتوں والا ہے۔ میں نے خدا کے ذریعہ فضل الہی کو حاصل کیا ہے کہ عقل کے ذریعہ۔
كُنْتُ الْوُضُولَ إِلَى مَدَارِجِ شُكْرِهِ نَفْسِي عَلَيْهِ وَلَيْسَ حَوْلَ ثَنَاءِ
ہم اس کے شکر کی منزلوں تک کیسے پہنچ سکتے ہیں کہ ہم اس کی شاکر کرتے ہیں اور ثنا کی طاقت نہیں۔
أَبْنُو مَوْلَانَا وَكَافِلُ أَمْرِنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا وَبَعْدَ فَنَاءِ
خدا ہمارا مولیٰ ہے اور ہمارے کام کا حاکم ہے اس دنیا میں بھی اور فنا کے بعد بھی۔

عَلَيْتُ عَلَى نَفْسِي مَحَبَّةً وَجُوهِي
میرے نفس پر اس کی ذات کی محبت غالب ہوئی یہاں تک کہ میں نے نفس کو بیکار کر کے نکال بیٹھا۔
لَمَّا رَأَيْتُ النَّفْسَ سَدَّتْ مُهْجَتِي
اور جب میں نے دیکھا کہ نفس میری روح کی راہ میں روک ہے تو میں نے اسے اس طرح بھیک دیا جیسے کہ مردار یا بیان میں (۔)
الْبَلَّةُ كَهْفُ الْأَرْضِ وَالْخَضِرَاءُ
اللہ ہی پناہ ہے زمین اور آسمان کی۔ وہ رپ رچم ہے اور سب چیزوں کی جائے پناہ۔
بَرَّعْطُوفَ مَأْمَنُ الْغُرَمَاءِ
وہ حسن سلوک کرنے والا مہربان معصیت زدوں کے لئے جائے امن ہے۔ وہ رحمت و احسان اور بخشش کا مرکز ہے۔
أَخَذَ قَدِيمٌ قَائِمٌ بِوُجُودِهِ
وہ یگانہ قدیم اور بغیر سہارے کے بخود قائم دائم ہے۔ نہ اس نے کوئی بیٹا بنایا ہے اور نہ ہی (اپنے) شریک۔
وَلَبَّ التَّفَرُّدُ فِي الْمَحَامِدِ كُلِّهَا
اور اسے تمام صفات میں یگانگت حاصل ہے اور اسے ہر بلندی سے بڑھ کر بلندی حاصل ہے۔
الْبِقَاعُ قُلُوبٌ بِعَالِمِينَ يَرَوْنَهُ
ظہور لوگ تو کائنات کے ذریعہ اسے دیکھتے ہیں اور عارفوں نے اس کے ذریعہ اشیاء کو دیکھا ہے۔
هَذَا هُوَ الْمَعْبُودُ حَقًّا لِلْوَرَى
یہی مخلوقات کے لئے معبود برحق ہے وہ ایک یگانہ دیکھتا ہے اور سب روشنیوں کا مبداء ہے۔
هَذَا هُوَ الْحَبُّ الَّذِي أَرْتَنَهُ
یہی وہ محبوب ہے جسے میں نے (سب پر) ترجیح دی ہے۔ مخلوقات کا رب سرخمسہ ہدایت اور میرا مولا ہے۔
هَاجَتْ غَمَامَةٌ حُبِّهِ فَكَانَتْهَا
اس کی محبت کا بادل اٹھا پس گویا وہ بادل بادشاہی کی حمیر وادھنی پر سواروں کی طرح ہے۔

نَرَضَى بِهِ فِي شِدَّةٍ وَرَخَاءٍ
قراری مجھے وقت ہم اسے عاجزی سے پکارتے ہیں اور سختی میں اسی پر خوش ہیں۔
فَقَدَى جَنَائِي صَوْلَةَ الْهُوجَاءِ
اس کی الفت کے مجھ کو نے میری خاک اڑادی۔ پس میرا دل اس مجھ کو لے پر فدا ہو گیا۔
غَمَرَتْ أَبَادِي الْفَيْضِ وَجْهَ رَجَائِي
میرے دل کے بعد کوئی آرزو باقی نہ رہی۔ اس کے فضل کے احسانات (کی کثرت) میری امید کی انتہائی بلندی پر بھی چھا گئی۔
فِي السُّورِ بَعْدَ تَمْزُقِ الْأَهْوَاءِ
دوسرے نے پرہ پارہ ہو جانے کے بعد ہم اپنے رب کی عنایت سے نور میں غوطہ زن کئے گئے ہیں۔
وَأَرَى الْوَدَادَ يَلُوحُ فِي أَهْبَائِي
یہ محبت میری روح میں خیر کر دی گئی ہے اور میں دیکھتا ہوں کہ محبت میرے تمام ذرات و جود میں چمک رہی ہے۔
فَوَجَدْتُ بَعْدَ الْمَوْتِ غَيْبَ بَقَاءِ
میں نے ہدایت کی خاطر موت کے پیالے پیئے۔ پس موت کے بعد میں نے بھاکا پایا۔
فَأَرَى الْغُرُوبَ تَسِيلُ مِنْ أَهْرَائِي
محبت دور رس کی آگ سے پھلایا گیا ہوں اور میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے آنسو گداز ہو جانے کی وجہ سے رواں ہیں۔
وَالْقَلْبُ يُشَوِي مِنْ خِيَالِ لِقَاءِ
عشق کی وجہ سے آنسو سیلابوں کی طرح رواں ہیں اور دل ملاقات کے خیال سے ہریاں ہے۔
وَأَرَى التَّعَشُّقَ لَاخَ فِي سِيمَائِي
میں دیکھتا ہوں کہ محبت نے میرے باطن کی گہرائی کھنکھائی ہے اور میں دیکھتا ہوں کہ عشق میرے چہرے پر نمودار ہے۔
وَوَجَدْتُهَا فِي خُرْقَةٍ وَصَلَاءِ
لوگ تو حرم و ہوا میں لذت تلاش کرتے ہیں اور میں نے اسے پایا ہے سوزش اور جلنے میں۔

اَللّٰهُ مَقْبُودٌ مِنْهُجَنِيْ وَارْبُدُهُ فِي كُلِّ زَفْحٍ الْقَلَمِ اور میری جان کا مقصود ہے اور میں اسی کو چاہتا ہوں قلم کے ہر قمرہ (روشنی) اور ہر اطاہ میں۔

يَا أَيُّهَا السَّاسُ اشْرَبُوا مِنْ قُرْبَتِيْ قَدْ مَلَأْتُ مِنْ نُورِ الْمُبِيضِ سِدْرِيْ اے لوگو! میری مشک سے پیو کیونکہ قیامی حق کے نور سے میری مشک بڑی مٹی ہے۔

اِنَّا بَرَاءٌ فِيْ مَنَاجِدِيْهِ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ يَبْقَى عَذُوْدُهُ ہم اس کے دین کی راہوں میں ہر ذنپ اور عمل کے دشمن سے بیزار ہیں۔

اِنَّا نَطِيْعُ مُحَمَّدًا خَيْرَ الْوَرَى نُورُ الْمُهِمِّمِ دَافِعَ الصَّدْرِ سید مصطفیٰ اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہیں جو متوق میں سب سے بہتر ہیں خدا نے تمہیں کا نور میں اور طلسموں کو دور کر دیا۔

لَكَ الْحَمْدُ يَا تَرْوِيْ وَجُوْ سَقِيْ بِحَمْدِكَ يَرْوَى كُلُّ مَنْ كَانَ يَسْتَسِرُ اے میری پناہ اور میرے قلعہ! تیری تعریف ہو تیری تعریف سے ہر ایک شخص چھپ چاہتا ہے میرا پناہ ہو جاتا۔

بِذِكْرِكَ يَجْرِيْ كُلُّ قَلْبٍ قَدْ اغْتَفَى بِحَبْرِكَ يَجْنِيْ كُلُّ مَيْتٍ مُّسَرِّحِ تیرے ذکر کیساتھ ہر ایک دل ٹھہرا ہوا جاری ہو جاتا ہے اور تیری محبت کے ساتھ ہر ایک مردہ زندہ ہو جاتا ہے۔

وَبِاسْمِكَ يَحْفَظُ كُلُّ نَفْسٍ مِنَ الرَّدَا وَفَضْلِكَ يَنْجِيْ كُلُّ مَنْ كَانَ يَرْتَدُّ اور تیرے نام کے ساتھ ہر ایک شخص ہلاکت سے بچتا ہے اور تیرا فضل ہر ایک فیدی کو رہائی بخشتا ہے۔

وَمَا الْخَيْرُ إِلَّا فَيْكَ يَا خَالِقَ الْوَرَى وَمَا الْكُفْ إِلَّا أَنْتَ يَا مُتَكِّمَ السُّرُ اور تمام نیکی تیری طرف سے ہے اے جہاں آفرین! اور تو ہی پر ہیزار گاروں کی پناہ ہے۔

وَتَعْنُوا لَكَ إِلَّا فَلَاحُ خَوْفًا وَهَيْبَةً وَتَجْرِيْ دُمُوعُ الرَّاسِبِيَّاتِ رَسَبِ اور تیرے آگے خوفزدہ ہو کر آسمان جھکے ہوئے ہیں اور پہاڑوں کے آنسو جاری اور رواں ہیں۔

وَلَيْسَ لِقَلْبِيْ سِوَاكَ مُرِيْحٌ خَفِيْظِيْ وَمَلْجَأِيْ سِوَاكَ مُرِيْحٌ عِنْدَ وَقْبِ لُتَاوَرِ اور میرے دل کیلئے اے میرے نگہبان اور پناہ! کوئی دوسرا آرام پہنچانے والا نہیں جب تک نگہ دار رہوں۔

يَسْجُلُ الْوَرَى عِنْدَ الْكُرُوبِ اِلَى الْوَرَى وَأَنْتَ لَنَا كَهْفٌ كَتَبْتَ مُسَرَّدَهُ دھکے کے وقت خلقت کی طرف توجہ کرتی ہے اور تو ہمارے لئے ایسی پناہ ہے جیسے نہایت مضبوط گھر۔

عَبْرَ نَمْرِ اللَّهِ وَأَسْعَوْا لَمَرْهِ هُوَ اللَّهُ مَوْلَانَا أَطِيعُوهُ وَاحْضَرُوا

عبر (پہنچو) اللہ کے نمر (کوشش کرو) اللہ ہی ہمارا مولیٰ ہے اس کی اطاعت کرو اور حاضر ہو جاؤ۔

وَكُلُّ جَلِيْسٍ مَا خَلَا اللَّهُ يَهْجُرُ

سوا اللہ کے سوا زمانے میں کوئی باقی رہنے والا نہیں اور ہر ایک ہم نشین اللہ کے سوا جدا کیا جائے گا۔

(خطبة الهامية - روحانی خزائن جلد ۱۶ صفحہ ۳۰۳ تا ۳۰۶)

قَصِيدَةُ مَنِ الْمُؤَلِّفِ

مؤلف کی طرف سے ایک قصیدہ

إِنِّي مِنَ الرَّحْمَنِ عَبْدٌ مُكْرَمٌ سَمَّ مُعَادَاتِي وَسَلَّمِي أَسْنُ

میں رحمن کی طرف سے ایک بندہ عزت دیا گیا ہوں۔ میری دشمنی زہر ہے اور مجھ سے صلح سلامتی بخشے دانت۔

إِنِّي أَنَا الْبُسْتَانُ الْهَدْيُ إِنِّي صَدُوقٌ مُصْطَبِحٌ مُتَرَدِّدٌ

میں وہ باغ ہوں جو ہدایت کا بارش ہے۔ میں راست گو اور مصلح ہوں اور اصلاح کرنے والا ہوں۔

مَنْ قَرَّ مِنْنِي قَرَّ مِنْ رَبِّ الْوَرَى • إِنِّي أَنَا النَّهْجُ السَّلِيمُ الْآفَرِدُ

جو شخص مجھ سے بھاگا وہ خدا سے بھاگا۔ میں سلامتی کی راہ اور سیدھی راہ ہوں۔

رُوحِي لِتَقْدِيسِ الْعَلِيِّ حَمَامَةٍ أَوْ عَسْدَلَيْبٍ غَارِدٍ مُتَرَبِّدٍ

میری روح خدا کی تقدیس کے لئے ایک کبوتری ہے یا ایک بلبل ہے جو خوش آواز سے بھل رہی ہے۔

مَا جِئْتُكُمْ فِي غَيْرِ وَقْتٍ عَابَثَا قَلْبُ جُنَّتْكُمْ وَالْوَقْتُ لَيْلٌ مُظْلَمٌ

میں تمہارے پاس بے وقت بطور لہو لعل کے نہیں آیا تھا اس وقت آج بکرمزاندرات کی طرح تھا۔

مَنْسِي فِي الْمَحَبَّةِ وَالْوَدَادِ وَكُنْ فِي هَذِهِ لِي وَالْمَعَادِ

مجھے اپنی محبت میں ہی وفات دے اور اس دنیا اور آخرت میں ٹوہرا ہو جا۔

وَلَمْ يَسُقِ الْهُمُومُ لَنَا قَبَانًا تَوَكَّلْنَا عَلَى رَبِّ الْعِبَادِ

اور ہمیں کوئی غم نہیں رہے۔ کیونکہ ہم سے رب العباد پر توکل کیا۔

(تذکرہ صفحہ ۷۷-۷۸ رجسٹر روایات صحابہ جلد نمبر ۱۱ صفحہ ۱۰۹-۱۱۰ و رجسٹر روایات صحابہ جلد نمبر ۱۳ صفحہ ۱۲۶)

روایت حضرت میاں محمد دین صاحب واصل باقی نویس

ترجمہ از تذکرہ صفحہ ۶۶۳ ایڈیشن چہارم مطبوعہ ۱۴۰۳ھ

النقاد - المقدر - المقدم - المؤخر - الأول -
الآخر - الظاهر - الباطن - الوالي - المتعالي -
البر - الثواب - المنتقم - العفو - الرؤف -
ملك الملوك - ذوالجلال والاکرام - المقسط -
الجامع - الغنى - المغنى - المانع - الضار - النافع -
بنور - الهادي - البديع - الباقي - الوارث - الرشيد -
الصور -

ننانوے کی تعداد کا ذکر بعض اور حدیثوں میں بھی ہے لیکن ان کو گنوا یا صرف سے حدیث میں گیا ہے۔ ان کے علاوہ بھی بعض اور نام حدیثوں میں آتے ہیں۔ اور بہت سے نام قرآن کریم میں بھی ہیں جو ان میں شامل نہیں ہیں مثلاً سورہ فتح میں ہی رب العالمین اور مالک یوم الدین صفات کا ذکر ہے جو ان ننانوے میں نہیں۔ بلکہ یہ اہم الصفات سے ہیں۔ اسی طرح قرآن کریم میں جو صفات مذکور ہیں ان میں یہ

الاحد - الفاطر - المحيط - القريب - فائق الحب والنوى
 فائق الاصباح - الاعلى - الاكبر - القدیر - الغالب -
 الصادق - المولیٰ - النصیر - عالم الغیب والشهادة -
 سبحان اللہ کا بھی قرآن کریم میں ٹکڑے سے ذکر ہے اور ناز بھی اسی سے شروع
 کرتا ہے۔ اسی سے اس کی ایک صفت السُّبُّوح یا السَّبُّوحِ رَس کی ضم کے ساتھ
 یہاں نعت کے ساتھ شمار کی گئی ہے۔ چنانچہ لغت کی مشہور کتاب 'اقرب الموارد'

(سُبُّوحٌ وَسَبُّوحٌ) من صفاته تعالى لا الهَ يَسْتَمُ وَيَذَرُهُ
من كل سوء - (سُبْحَانَ اللَّهِ) أي أُبْرِيءُ اللَّهَ مِنْ

پہلی اصولی بات یہ ہے کہ صفاتِ الہی کی تعداد کیا ہے۔ عام طور پر یہ تعداد نہ سمجھی جاتی ہے جو ترمذی کی ایک حدیث سے لی گئی ہے۔ اس کے ابواب الدعوات (یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں) کے باب ۸۷ میں یہ نثار ہے اس الحسنی ویٹے لگئے ہیں۔ حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ نے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اِنَّ لِلّٰهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ اِسْمًا مِّائَةُ عَشْرِ وَاحِدَةٍ مِّنْ اَحْصَاہَا دَخَلَ الْجَنَّةَ۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے نثار سے نام یہ جس نے ان کو یاد کر لیا وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ آگے وہ نام درج کئے گئے ہیں جو یہ ہیں:-

هو الله الذي لا اله الا هو - الرحمن - الرحيم - الملك -
القدوس - السلام - المؤمن - المهيمن - العزيز -
الجبار - المتكبر - الخالق - الباري - المصور - الغفار -
القهار - الوهاب - الرزاق - الفتاح - العليم - القابض -
الباسط - الغافض - الرافع - المحي - المميت - الحى -
البصير - الحكيم - العدل - اللطيف - الخبير - الخليم -
العظيم - الغفور - الشكور - العلي - الكبير - الحبيب -
الجليل - الكريم - الرقيب - المجيب - الواسع -
الحكيم - الودود - المجيد - الباعث - الشهيد - الحق -
الوكيل - القوي - المتين - الولى - الحميد - المحصور -
المبدي - المعيد - المعى - المميت - الحى -
القيوم - الواحد - الماجد - الواحد - الصمد -

السُّوءُ بِإِذْنِهِ ۖ يَعْنِي السُّبُوحُ اِدْر السُّبُوحُ اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ہے کیونکہ اس کی ہر عیب سے پاکیزگی بیان کی جاتی ہے۔ سبحان اللہ کے معنی ہیں میں اللہ کو ہر عیب سے بری جانتا ہوں۔

قرآن کریم اور حدیثوں میں مذکور اسمائے الہی بلا جلا کر تعداد میں اڑھائی صد کے قریب شمار کئے گئے ہیں۔

اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرح اس کی صفات بھی لامحدود ہیں۔ اگر صفات کو محدود شمار کیا جائے تو اس کی ذات بھی محدود ہو جاتی ہے کیونکہ کسی چیز کے وجود کے معنی بھی بعض صفات کا مجموعہ ہوتا ہے۔ اگر وہ وجود محدود ہو یعنی حد بند یا رکھتا ہو جیسا کہ ہمیں مخلوق کی ہر چیز نظر آتی ہے تو اس کی صفات بھی محدود ہوں گی۔

اب یہ آیت جن کامل صفتوں پر مشتمل ہے ان کو بھی سن لینا چاہیے۔ سو محمد ان کے ایک یہ ہے کہ اصل مطلب اس آیت کے نزول سے یہ ہے کہ عاجز اور بیخبر بندوں کو اس نکتہ معرفت کی تعلیم کی جائے کہ ذات واجب الوجود کا اسم اعظم جو اللہ ہے جو اصطلاح قرآنی ربانی کے رو سے ذاتِ جمیع صفات کا مل اور منزہ عن جمیع رزائل اور معبود برحق اور واحد لا شریک اور مبدیہ جمیع فیوض پر بولا جاتا ہے۔ اس اسم اعظم کی ہر صفت میں سے جو دو صفتیں اسم اللہ میں بیان کی گئی ہیں یعنی صفت رحمانیت و رحیمیت انہیں دو صفتوں کے تقاضا سے کلام الہی کا نزول اور اسکے انوار و برکات کا صدور ہوا۔

اللہ کو تمام دوسرے اسماء و صفات کا موصوف ٹھہرایا ہے اور کسی جگہ کسی دوسرے اسم کو یہ رتبہ نہیں دیا۔ پس اللہ کے اسم کو جو ہر موصوفیت تامہ ان تمام صفتوں پر دلالت ہے۔ جن کا وہ موصوف ہے۔ اور چونکہ وہ جمیع اسماء اور صفات کا موصوف ہے اس لئے اس کا مفہوم یہ ہوا کہ وہ جمیع صفات کا مل پر مشتمل ہے۔ پس خلاصہ مطلب اَلْحَمْدُ لِلّٰہ کا یہ نکلا کہ تمام اقسام حمد کے کیا باعتبار ظاہر کے اور کیا باعتبار باطن کے اور کیا باعتبار ذاتی کمال کے اور کیا باعتبار قدرتی عجائبات کے اللہ سے مخصوص ہیں اور اس میں کوئی دوسرا

شریک نہیں۔ اور نیز جس قدر محامد صحیحہ اور کمالات تامہ کو عقل کسی عاقل کی سوچ سکتی ہے یا فکر کسی متفکر کا ذہن میں لاسکتا ہے۔ وہ سب خوبیاں اللہ تعالیٰ میں موجود ہیں۔ اور کوئی ایسی خوبی نہیں کہ عقل اس خوبی کے امکان پر شہادت دے۔ مگر اللہ تعالیٰ بدقت انسان کی طرح اس خوبی سے محروم ہو۔ بلکہ کسی عاقل کی عقل ایسی خوبی پیش ہی نہیں کر سکتی کہ جو خدا میں نہ پائی جائے۔ جہاں تک انسان زیادہ سے زیادہ خوبیاں سوچ سکتا ہے وہ سب اُس میں موجود ہیں اور اُس کو اپنی ذات اور صفات اور محامد میں من کل الوجوه کمال حاصل ہے اور رزائل سے بالکل منزہ ہے۔ اب دیکھو یہ ایسی صداقت ہے جس کی سچائی اور حوثانہدہب ظاہر ہو جاتا ہے کیونکہ تمام مذہبوں پر غور کرنے سے معلوم ہو گا کہ مجز اسلام دنیا میں کوئی بھی ایسا مذہب نہیں ہے کہ جو خدائے تعالیٰ کو جمیع رزائل سے منزہ اور تمام محامد کا مل سے مشتمل سمجھتا ہو۔

غیر منکم ہونا اور لفظ پر ہرگز کلوز نہ ہونا اور اپنے مظلوم کے القا اور الہام سے عاجز ہونا تجویز کرتے ہیں۔ اور جو حقیقی اور کامل ادا کی میں صفات کا مل ہوئی چاہیے۔ ان صفات سے اُس کو خالی سمجھتے ہیں۔ بلکہ اس قدر ایمان بھی انہیں نصیب نہیں کہ وہ خدائے تعالیٰ کی نسبت یہ اعتقاد رکھیں کہ اپنی ہستی اور الوہیت کو اُس نے اپنے ارادے اور اختیار سے دنیا میں ظاہر کیا ہے۔ برخلاف اس کے وہ تو یہ کہتے ہیں کہ خدائے تعالیٰ ایک مردہ یا ایک پتھر کی طرح کسی گوشہ گمنامی میں پڑا ہوا تھا۔ حقلمندوں نے آپ صفتیں کر کے اُس کے وجود کا پتہ لگایا اور اُس کی خدائی کو دنیا میں مشہور کیا۔ پس ظاہر ہے کہ وہ بھی مثل اپنے اور بھائیوں کے محامد کا حضرت احمدیت سے منکر ہیں۔ بلکہ جن تعریفوں سے اس کو یاد کرنا چاہیے وہ تمام تعریفیں اپنے نفس کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ رَبِّ الْعَالَمِينَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ خَلِيقُ الْيَوْمِ الْآخِرِ۔ اس جگہ سورۃ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے چار صفتیں بیان فرمائیں۔ یعنی رَبُّ الْعَالَمِينَ۔ رَحْمَنٌ۔ رَحِيمٌ۔ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ۔ اور ان ہر چار صفتوں میں سے رَبُّ الْعَالَمِينَ کو سب سے مقدم رکھا اور پھر بعد اس کے صفت رَحْمَنٌ کو ذکر کیا۔ پھر صفت رَحِيمٌ کو بیان فرمایا۔ پھر سب کے اخیر صفت مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ کو

لاسے۔ پس سمجھنا چاہیے کہ یہ ترتیب خدا نے کیوں اختیار کی۔ اس میں نکتہ یہ ہے کہ ان صفات اربعہ کی ترتیب طبعی یہی ہے۔ اور اپنی واقعی صورت میں اسی ترتیب سے یہ صفتیں ظہور پذیر ہوتی ہیں۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ دنیا پر خدا کا چار طور پر فیضان پایا جاتا ہے۔ جو خود کرنے سے ہر ایک عاقل اس کو سمجھ سکتا ہے۔ پہلا فیضان فیضانِ انعم ہے۔ یہ وہ فیضانِ مطلق ہے کہ جو بلا تیز ذی روح و غیر ذی روح افلاک سے لیکر خاک تک تمام چیزوں پر عمل الاتصال جاری ہے اور ہر ایک چیز کا عدم سے صورت وجود پکڑنا اور پھر وجود کا حدِ کمال تک پہنچنا اسی فیضان کے ذریعہ سے ہے۔ اور کوئی چیز جاندار ہو یا غیر جاندار اس سے باہر نہیں۔ اسی سے وجود تمام ارواح و اجسام ظہور پذیر ہوا اور ہوتا ہے اور ہر ایک چیز سے پرورش پائی اور پاتی ہے۔ یہی فیضان تمام کائنات کی جان ہے۔ اگر ایک لمحہ منقطع ہو جائے۔ تو تمام عالم نابود ہو جائے۔ اور اگر نہ ہوتا۔ تو مخلوقات میں سے کچھ بھی نہ ہوتا۔ اس کا نام قرآن شریف میں ربوبیت ہے۔ اور اسی کی رو سے خدا کا نام رب العالمین ہے۔ جیسا کہ اُس نے دوسری جگہ بھی فرمایا ہے۔ وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَنُفِرَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَانْبَسْ۔ اور کوئی چیز عالم کی چیزوں میں سے اُس کی ربوبیت میں سے باہر نہیں۔ سو خدا نے سورۃ فاتحہ میں سب صفات فیضانی میں سے پہلے صفت رب العالمین کو بیان فرمایا۔ اور کہا۔ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ یہ اس لئے کہا کہ سب فیضانی صفتوں میں سے تقدم طبعی صفت ربوبیت کو حاصل ہے یعنی ظہور کے رو سے بھی صفت مقدم الظہور اور تمام صفات فیضانی سے اہم ہے کیونکہ ہر ایک چیز پر خواہ جاندار ہو خواہ غیر جاندار مشتمل ہے۔ پھر دوسرا قسم فیضان کا جو دوسرے مرتبہ پر واقع ہے فیضانِ عام ہے۔ اس میں اور فیضانی اہم میں یہ فرق ہے کہ فیضانِ اہم تو ایک عام ربوبیت ہے جس کے ذریعہ سے کل کائنات کا ظہور اور وجود ہے۔ اور یہ فیضان جس کا نام فیضانِ عام ہے۔ یہ ایک خاص عنایتِ ازلیہ ہے جو جانداروں کے حال پر مبذول ہے یعنی ذی روح چیزوں کی طرف حضرت باری کی جو ایک خاص توجہ ہے، اس کا نام فیضانِ عام ہے۔ اور اس فیضان کی یہ تعریف ہے کہ یہ بلا استحقاق اور بغیر اس کے کہ کسی کا کچھ حق ہو۔ سب ذی روحوں پر

حسب حاجت اُن کے جاری ہے۔ کسی کے عمل کا پاداش نہیں۔ اور اسی فیضان کی برکت سے ہر ایک جاندار جیتا، جاگتا، کھاتا، پیتا اور آفات سے محفوظ اور ضروریات سے مستمتع ہوتا ہے۔ اور ہر ایک ذی روح کے لئے تمام اسباب زندگی کے حواس کے لئے پانی کے ذریعہ کے لئے مقرر ہیں۔ اور یہ سب آثار اسی فیضان کے ہیں کہ جو کچھ رُوحوں کو جسمانی تربیت کے لئے درکار ہے۔ سب کچھ دیا گیا ہے۔ اور یہی جن رُوحوں کو علاوہ جسمانی تربیت کے رُوحانی تربیت کی بھی ضرورت ہے۔ جنے رُوحانی ترقی کی استعداد رکھتے ہیں۔ اُن کے لئے قدیم سے عین ضرورتوں کے تقاضا میں کلامِ الہی نازل ہوتا رہا ہے۔ غرض اسی فیضانِ رحمانیت کے ذریعہ سے انسان اپنی کروڑوں ضروریات پر کامیاب ہے۔ سکونت کے لئے سطحِ زمین۔ روشنی کے لئے آواز اور سورج۔ دم لینے کے لئے ہوا۔ پینے کے لئے پانی۔ کھانے کے لئے انواع اقسام کے رزق۔ اور علاجِ امراض کیلئے لاکھوں طرح کی ادویہ۔ اور پوشاک کے لئے صرح طرح کی پوشیدہ چیزیں اور ہدایت پانے کے لئے صحیفِ ربانی موجود ہیں اور کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ یہ تمام چیزیں میرے مخلوق کی برکت سے پیدا ہو گئیں ہیں اور میں نے ہی کسی پہلے جنم میں کوئی نیک عمل کیا تھا جس کی پاداش میں یہ سب شہادتیں خدا نے بنی آدم کو عنایت کیں پس ثابت ہے کہ فیضان جو ہزار ہا طور پر ذی رُوحوں کے آرام کے لئے ظہور پذیر ہو رہا ہے۔ یہ عظیم بلا استحقاق ہے جو کسی عمل کے عوض میں نہیں فقط ربانی رحمت کا ایک جوش ہے تا ہر ایک جاندار اپنے فطرتی مطلوب کو پہنچ جائے اور جو کچھ اسکی فطرت میں حاجتیں ڈالی گئیں وہ پوری ہو جائیں پس اس فیضان میں عنایتِ ازلیہ کا کام ہے کہ انسان اور جمیع حیوانات کی ضروریات کا تہہ کرے اور انکی بائیسیت اور نابائیسیت کی خبر رکھے تا وہ ضائع نہ ہو جائیں اور انکی استعدادیں مستعمل ہوں اور اس صفتِ فیضانی کا خدا نے تعالیٰ کی ذات میں پایا جان قانونِ قدرت کے ملاحظہ سے نہایت بدیہی طور پر ثابت ہو رہا ہے کیونکہ کسی عاقل کو اس میں کلام نہیں کہ جو کچھ جانداروں کو رزق اور عناصر وغیرہ ضروریات دُنیا میں پائی جاتی ہیں جن پر تمام ذی رُوحوں کی زندگی کا مدار ہے۔ اسی فیضان کے اثر سے ظہور پذیر ہیں اور ہر ایک نفس بلا تیز انسان و حیوان

مومن و کافرو نیک بد حسب حاجت اپنے ان فیوض مذکورہ بالا سے مستفیض ہو رہا ہے اور کوئی ذی روح اس سے محروم نہیں اور اس فیضان کا نام قرآن شریف میں رحمانیت ہے اور

اسی کے رو سے خدا کا نام سورۃ فاتحہ میں بعد صفت رب العالمین رحمن آیا ہے۔ جیسا کہ فرمایا
 اَلْعَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الرَّحْمٰنِ۔ اسی صفت کی طرف قرآن شریف کے کئی آیات مقامات میں بھی اشارہ فرمایا گیا ہے۔ چنانچہ مجملہ ان کے یہ ہے۔ وَ اِذَا قِيلَ لَهُمْ سَبِّحُوْا لِلْحَمْدِ فَقَالُوا وَمَا الرَّحْمٰنُ اَنْتَ سَبِّحُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَ زَادَهُمْ تُقُوْرًا۔ تَبَرَّكَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ بُرُوْجًا وَ جَعَلَ فِيْهَا سِرَاجًا وَ قَمَرًا مُّنِيْرًا۔ وَ هُوَ الَّذِيْ جَعَلَ لِّلْیَوْمِ خَلْفَةً لِّمَنْ اَرَادَ اَنْ يَّذْكُرْ اَوْ اَرَادَ سُجُوْرًا۔ وَ عِبَادُ الرَّحْمٰنِ الَّذِيْنَ يَتَّقُوْنَ الْاَرْضِ هَوْنًا وَ اِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُوْنَ قَالُوْا سَلَامًا۔ یعنی جب کافروں بے دینوں اور دہریوں کو کہا جاتا ہے کہ تم رحمان کو سجدہ کرو تو وہ رحمان کے نام سے نفرت بطور انکار سوال کرتے ہیں کہ رحمان کیا چیز ہے (پھر بطور جواب فرمایا) رحمان وہ ہے کثیر البرکت اور مصدر خیرات دائمی ہے جس نے آسمان میں بُرج بنائے۔ بُرج جو آفتاب اور چاند کو رکھا جو کہ عامہ مخلوقات کو بغیر تفریق کافرو مومن کے روشنی پہنچاتے اسی رحمان نے تمہارے لئے یعنی تمام بنی آدم کے لئے دن اور رات بنائی جو کہ دوسرے کے بعد دورہ کرتے رہتے ہیں تا جو شخص طالب معرفت ہو وہ ان دقائق رحمت فائدہ اٹھاوے اور جہل اور غفلت کے پردہ سے خلاصی پاوے اور جو شخص شکر نعمت کرے

شکر کرے۔ رحمان کے حقیقی پرستار وہ لوگ ہیں کہ جو زمین پر بردباری سے چلتے ہیں۔ سب پہل لوگ ان سے سخت کلامی سے پیش آئیں تو سلامتی اور رحمت کے لفظوں سے مدد و نصرت کرتے ہیں یعنی بجائے سختی کے نرمی اور بجائے گالی کے دعا دیتے ہیں۔ اور باحق رحمانی کرتے ہیں کیونکہ رحمان بھی بغیر تفریق نیک و بد کے اپنے سب بندوں کو رحمت و رحمان اور زمین اور دوسری بے شمار نعمتوں سے فائدہ پہنچاتا ہے۔ پس ان آیات میں رحمان نے اچھی طرح کھول دیا کہ رحمان کا لفظ ان معنوں کے خدا پر بولا جاتا ہے کہ رحمت و رحمت وسیع عام طور پر ہر ایک بُرے بھلے پر محیط ہو رہی ہے۔ جیسا ایک جگہ اور بھی اسی رحمت عام کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ عَذَابٌ اَلَصِیْبُ بِہِم مِّنْ اَشْأَا وَّ رَحْمَتِیْ وَ سِعَتْ غَیْبِیْ یعنی میں اپنا عذاب جس کو لائق اس کے دیکھتا ہوں پہنچاتا ہوں اور میری رحمت سب پر ایک چیز کو گھیر رکھا ہے۔ اور پھر ایک اور موقع پر فرمایا قُلْ مَنْ یَّکْفُرْ لَّوْ کُنَّ بِاَیْلِ وَ النَّہَارِ مِنَ الرَّحْمٰنِ۔ یعنی ان کافروں اور نافرمانوں کو کہہ کہ اگر خدا میں صفت رحمانیت کی نہ ہوتی تو ممکن نہ تھا کہ تم اس کے عذاب سے محفوظ رہ سکتے یعنی اسی کی رحمانیت کا اثر ہے کہ وہ کافروں اور بے ایمانوں کو مہلت دیتا ہے اور جلد تر نہیں پکڑتا۔ پھر ایک اور جگہ اسی رحمانیت کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ اَوَلَمْ یَرْوُا اِلَی الْبَطْرِیْرِ فَوْقَهُمْ صَفْیٰتٌ وَ یَقْبِضْنَ مَا یَمْسُکُهُمْ اِلَّا الرَّحْمٰنُ۔ الجزء نمبر ۲۹ یعنی کیا ان لوگوں نے اپنے سروں پر پرندوں کو اڑتے ہوئے نہیں دیکھا کہ کبھی وہ بازو کھلے ہوئے ہوتے ہیں اور کبھی سمیٹ لیتے ہیں رحمن ہی ہے کہ

ان کو گرنے سے قحام رکھتا ہے یعنی فیضانِ رحمانیت ایسا تمام ذی روحوں پر محیط ہو۔
پرندے بھی جو ایک پیسہ کے دو تین مل سکتے ہیں وہ بھی اس فیضان کے وسیع دریا میں۔
مرد سے تیر رہے ہیں۔ اور چونکہ ربوبیت کے بعد اسی فیضان کا مرتبہ ہے۔ اس ج۔
اللہ تعالیٰ نے سورۃ فاتحہ میں رب العالمین کی صفت بیان فرما کر پھر اس کے رحمان صفت بیان فرمائی تا ترتیب طبعی ان کی ملحوظ رہے۔ تیسری قسم فیضان کی فیضانِ خاصہ
میں اور فیضانِ عام میں یہ فرق ہے کہ فیضانِ عام میں مستفیض پر لازم نہیں کہ حصول
لئے اپنی حالت کو نیک بناوے اور اپنے نفس کو جب ظلمانیہ سے باہر نکالے یا کسی قسم کا
کوشش کرے بلکہ اس فیضان میں جیسا کہ ہم ابھی بیان کر چکے ہیں خدائے تعالیٰ
ہر ایک ذی روح کو اس کی ضروریات جن کا وہ حسب فطرت محتاج ہے عنایت فرماتا۔
بن مانگے اور بغیر کسی کوشش کے مہیا کر دیتا ہے۔ لیکن فیضانِ خاص میں جہد اور کوشش
قلب اور دعا اور تضرع اور توجہ الی اللہ اور دوسرا ہر طرح کا مجاہدہ جیسا کہ موقع ہو شرطاً۔
اس فیضان کو وہی پاتا ہے جو ڈھونڈتا ہے اور اسی پر وارد ہوتا ہے جو اسی کے لئے محنت
اور اس فیضان کا وجود بھی ملاحظہ قانونِ قدرت سے ثابت ہے کیونکہ یہ بات نہایت بدیہی
کہ خدا کی راہ میں سعی کرنے والے اور غافل رہنے والے دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔
لوگ دل کی سچائی سے خدا کی راہ میں کوشش کرتے ہیں اور ہر ایک تاریکی اور فساد سے کو

بے انت میں ایک خاص رحمت ان کے شامل حال ہو جاتی ہے۔ اس فیضان کے رو سے
حق کا نام قرآن شریف میں رحیم ہے اور یہ مرتبہ صفت رحیمیت کا بوجہ حاصل ہونے اور
بے انت ہونے کے مرتبہ صفت رحمانیت سے موخر ہے کیونکہ خدائے تعالیٰ کی طرف سے
رحمت رحمانیت ظہور میں آئی ہے۔ پھر بعد اس کے صفت رحیمیت ظہور پذیر ہوئی پس اسی
تیب نبی کے لحاظ سے سورۃ فاتحہ میں صفت رحیمیت کو صفت رحمانیت کے بعد میں ذکر فرمایا اور کہا
رحیم اور صفت رحیمیت کے بیان میں کئی مقامات پر قرآن شریف میں ذکر موجود ہے۔ جیسا
یہ فرمایا ہے وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا۔ یعنی خدا کی رحیمیت صرف ایمانداروں سے
نہیں ہے جس سے کافر کو یعنی بے ایمان اور سرکش کو حصہ نہیں۔

بلکہ دیکھنا چاہئے کہ خدا نے کیسی صفت رحیمیت کو مومن کے ساتھ خاص کر دیا لیکن رحمانیت کو کسی
مؤمنین کے ساتھ خاص نہیں کیا اور کسی جگہ یہ نہیں فرمایا کہ کان بالمؤمنین رحماناً بلکہ جو
مؤمن سے رحمت خلق متعلق ہے ہر جگہ اس کو رحیمیت کی صفت سے ذکر کیا ہے۔ پھر دوسری جگہ فرمایا
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ یعنی رحیمیت الہی انہیں لوگوں سے قریب ہے جو
یہ ہیں پھر ایک اور جگہ فرمایا ہے۔ اِنَّ الَّذِیْنَ اٰمَنُوا وَالَّذِیْنَ هَاجَرُوا وَاجْهَدُوا فِيْ سَبِيلِ اللّٰهِ
وَلَهُمْ يَزْجُوْنَ رَحْمَتِ اللّٰهِ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِیْمٌ۔

ایک ایسے صانع کی ضرورت ہے جو اپنی ذات میں مدبر بالارادہ اور حکم اور علم اور غیر فانی اور تمام صفات کاملہ سے متصف ہو۔ سو وہی اللہ ہے جس کو اپنی ذات تمام حاصل ہے۔ پھر بعد ثبوت وجود صانع عالم کے طالب حق کو اس بات کا سمجھنا تھا کہ وہ صانع ہر ایک طور کی شرکت سے پاک ہے۔ سو اس کی طرف اشارہ فرمایا اللہ أَحَدُ اللّٰهُ الصَّمَدُ الخ۔ اس اقل عبارت کو جو بقدر ایک سطح بھی نہیں دیکھ کر کس لطافت اور عمدگی سے ہر ایک قسم کی شرکات سے وجود حضرت باری کا منترہ ہو فرمایا ہے اس کی تفصیل یہ ہے کہ شرکت از دوئے ہر عقلی چار قسم پر ہے کبھی شرکت در ہوتی ہے اور کبھی مرتبہ میں اور کبھی نسب میں اور کبھی فعل میں اور تاثیر میں۔ سو اس میں ان چاروں قسموں کی شرکت سے خدا کا پاک ہونا بیان فرمایا اور کھول کر بتلایا کہ وہ نہیں ایک ہے دو باتیں نہیں اور وہ صمد ہے یعنی اپنے مرتبہ و وجوب اور محتجج البیہود منفرد اور یگانہ ہے اور بجز اُس کے تمام چیزیں ممکن الوجود اور مالک الذات ہیں اُس کی طرف ہر دم محتاج ہیں اور وہ لَمْ یَلِدْ ہے یعنی اُس کا کوئی بیٹا نہیں پیدا ہونے کے اُس کا شریک ٹھہر جائے اور وہ لَمْ یُولَدْ ہے یعنی اُس کا کوئی نہیں تا بوجہ باپ ہونے کے اُس کا کوئی شریک بن جائے اور وہ لَمْ یُکُنْ ہے یعنی اُس کے کاموں میں کوئی اُس سے برابری کرنے والا نہیں تا باعتبار فعل کے اُس کا شریک قرار پاوے سو اس طور سے ظاہر فرمادیا کہ خدا کے تعالیٰ چاروں قسم کی شرکت سے پاک اور منزہ ہے اور وحدۃ لا شریک ہے۔ پھر بعد اس کے اُس کے لا شریک ہونے پر ایک عقلی دلیل بیان فرمائی اور کہا یُوْكَانُ فِیْہِمْ مَّا اِلٰہَ اِلَّا لَفَسَدَتَا۔ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ اِلٰہٍ اِلَّا

۱۳۵ اخلاص: ۲ تا ۵۷ الانبیاء: ۲۳ تا المؤمنون: ۹۲

اور بجز انور منانی صفات کمالیہ حضرت باری عز اسماء سب کاموں پر اُس کو سمجھا جائے اور اس حال طور پر سب ممکنات قدرت پر ایمان لایا جائے یہی طریق اہل حق ہے جس سے معائنے تعالیٰ کی عظمت و کبریا کی قبول کیجاتی ہے اور ایمانی صورت بھی محفوظ رہتی ہے جس پر سب باتیں کا تمام مدار ہے۔ نہ یہ کہ چند محدود باتیں اُس غیر محدود کی گلے کا اربنائی جائیں اور یہ کہ جائے کو گویا اُس نے اپنے ازلی ابدی زمانہ میں ہمیشہ معبود تہر توں میں اپنی جمیع باتیں کو محدود کر رکھا ہے یا اسی حد پر کسی دوسرے مجبور ہو رہا ہے اگر خدا نے تعالیٰ ایسا ہی قدرت و قدرت ہوتا تو اُس کے بندوں کیلئے بڑے ماتم اور معصیت کی جگہ سختی و عظیم الشان تہر توں کی قدرت و صفت میں لایدرک و لا انتہا ہے کون جانتا ہے کہ اُس نے پہلے کیا کیا کام کیا اور کیا کیا کر رکھے تعالیٰ اللہ علو اکبر۔ ایک حکیم کا قول ہے کہ اُس سے بڑھ کر کوئی بھی گمراہی نہیں کر سکتا۔ اپنی عقل کے پیمانے سے باری عز اسماء کے ملک کو ناپنا چاہئے یہ بیانات اس بات میں جن کے سمجھنے میں کوئی دقت نہیں لیکن بڑے مشکل کی یہ بات ہے کہ دنیا کی باتوں کی نظر دنیا کی مدح و ذم پر لگی ہوئی ہے وہ جب ایک رائے اپنی قائم کر کے مشہور ہو جائے تو پھر اُس رائے کا چھوڑنا خواہ کیسی سی وجوہات بتیہ مخالف رائے نکل آویں، اُس پر سخت سبک ہو جاتا ہے اور پھر جب ایسے غلط خیالات میں چند نامی عقلاء مبتلا ہو جائیں تو رادہائی خدا کے آدمی ان خیالات کی تقلید کرنا اور بے سوچے سمجھے اُس پر قدم مارنا اپنی عقل مندی سے کرتے کیلئے ایک ذریعہ سمجھ لیتے ہیں فلسفی تقلید ہمیشہ اسی طرح پھیلتی رہی ہے کم استعداد لوگ جو سچوں کی کھردری رکھتے ہیں وہ بڑے بابا کا مونہہ دیکھ کر دبی باتیں کہنے لگتے ہیں جو اُس کے مونہہ سے نکلیں گو وہ واقعی ہوں یا غیر واقعی۔ اور صحیح ہوں یا غیر صحیح۔ اُن کو اپنی تہر توں ہی نہیں ناچار وہ کسی نامی متیاد کے دام میں پھنس جاتے ہیں۔ واقعی جنتنا ان تقلید سے نفرت کر کے بھاگتا ہے تاہی تقلید میں بار بار ٹٹنا ہے۔

اس جگہ اس بات کا جواب دینا بھی مناسب ہے کہ اگر سب امور قوانین ازلیہ وابدیہ میں دو چیزیں ہیں یعنی پہلے ہی سے بندھے ہوئے چلے آتے ہیں تو پھر معجزات کیا شے ہیں سو جانتا چلیے کہ بیشک یہ تو سچ ہے کہ قوانین ازلیہ وابدیہ سے یا یوں کہو کہ خدائے تعالیٰ کے ازلی ارادہ اور اس کے قصداً و قدر سے کوئی چیز باہر نہیں ہو سکتی۔ مگر اس پر اطلاع پادیں یا نہ پادیں۔ جنت القلم بمعنی کاتبین مگر اسی عادت الہیہ نے جو دوسرے نفلوں میں قانون قدرت سے موسوم ہو سکتی ہے بعض چیزوں کے ظہور کو بعض کے ساتھ مشروط کر رکھا ہے پس جو امور ازلی ابدی ارادہ سے مقدسوں کی دعاؤں اور انکی برکات انفس اور انکی توجہ اور انکی عقدت اور ان کے اقبال یا نہ سے وابستہ کر رکھے ہیں اور ان کے تصرفات اور اہمالات پر مترتب کی جاتی ہیں وہ امور جب انہیں شرائط اور انہیں دساکلی سے ظہور میں آتے ہیں تب ان امور کو اس خاص حالت میں معجزہ یا کرامت یا نشان یا خارق عادت کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔ اس جگہ خارق عادت کے لفظ سے اس مشبہ میں نہیں پڑنا چاہیئے کہ وہ کونسا امر ہے جو عادت الہیہ سے باہر ہے کیونکہ اس عمل میں خارق عادت کے قول سے ایک مفہوم اضافی مراد ہے یعنی یوں تو عادت ازلیہ وابدیہ خدائے کریم جل شانہ سے کوئی چیز باہر نہیں مگر اس کی عادات جو بنی آدم سے تعلق رکھتی ہیں وہ طور کی ہیں ایک عادت عامہ جو ردپوش اسباب ہو کر سب پر مؤثر ہوتی ہیں دوسری عادت خاصہ جو توسط اسباب اور بلا توسط اسباب خاص ان لوگوں سے تعلق رکھتی ہیں جو اسکی محبت اور اصناف میں کھوئی جاتی ہیں یعنی جب انسان بکلی خدائے تعالیٰ کی طرف انقطاع کر کے اپنی عادت بشریہ کو استرفاء حق کے لئے تبدیل کر دیتا ہے تو خدائے تعالیٰ اسکی اس حالت تبدیل کے موافق اس کے ساتھ ایک خاص معاملہ کرتا ہے جو دوسروں سے نہیں کرتا یہ خاص معاملہ نسبتی طور پر جو خارق عادت ہے جسکی حقیقت انہیں پرکھتی ہے جو عنایت الہی سے اس طرف کھینچے جاتے ہیں جب انسان اپنی بشری عادتوں کو جو اس میں اور اس کے رب میں حائل ہیں شوق توصل الہی میں توڑتا ہے تو خدائے تعالیٰ بھی اپنی عام عادتوں کو اس کے لئے توڑ دیتا ہے یہ توڑنا بھی عادت

ہے کوئی مستحدث نہیں ہے جو مورد اعتراض ہو سکے گویا قدیم قانون حضرت احدیت سے ہی طور پر چلا آتا ہے کہ جیسے جیسے انسان کا بھروسہ خدائے تعالیٰ پر بڑھتا ہے ایسا ہی ان سے الوہیت کی قدرتوں کی چمکار اور اس کی کرنیں زیادہ سے زیادہ اسپر پڑتی ہیں اور جیسے اس طرف سے ایک پاک اور کامل تعلق ہوتا جاتا ہے ایسا ہی اس طرف سے بھی کامل عورت پر کتب ظاہر و باطن پر اترتی ہیں اور جیسے جیسے محبت الہی کی موجیں عاشق صادق سے اٹھتی ہیں ایسا ہی اس طرف سے بھی ایک نہایت صاف اور شفاف دریائے محبت کا سفر سے چھوڑتا ہے اور دائرہ کی طرح اس کو اپنے اندر گھیر لیتا ہے اور اپنے الہی زور کی کھینچ کر کہیں پہنچا دیتا ہے اور جیسا یہ امر صاف صاف ہے ایسا ہی ہمارے نیچر کے مطابق بھی ہے کہ ہم بھی جیسے جیسے دوستی اور محبت اور اخلاص میں بڑھتے ہیں تو اس دو طرفہ صفائی محبت کی بنیاد بننا کرتی ہے کہ دونوں طرف سے آثار خلوص و اتحاد و یگانگت کے ظاہر ہوں نہ صرف ایک طرف سے ہو بلکہ دوست اپنے دوست کے ساتھ عوام الناس کی نسبت معاملہ خارق عادت رکھتا ہے جب انسان اپنی پہلی زندگی کی نسبت ایک ایسی نئی زندگی حاصل کرتا ہے جسکی نسبتی طور پر خارق عادت کہہ سکتے ہیں تو اسی دم سے وہی قدیم خدا اپنی تجلیات نادرہ کے روعے ایک نیا خدا اس کے لئے ہوتا ہے اور وہ عادتیں اس کے ساتھ ظہور میں لاتا ہے جو پہلی زندگی کی حالت میں کبھی خیال میں ہی نہیں آتی تھیں۔ خواق کی کل جس سے عجائبات قدرت یہ حرکت میں آتی ہیں انسان کی تبدیل یافتہ صورت ہے۔ اور وہ بھی تبدیلی میاں تک آثار نمایاں دکھاتی ہے کہ بعض اوقات ایک ایسے طور سے شور و غل ہوتا ہے کہ انسان کو تباہی اور عشق الہی کے پر زور جذبات اور صدق و یقین کی سخت کششیں سے مقابلہ انسان کو پہنچا دیتی ہیں کہ اس عجیب حالت میں اگر وہ آگ میں ڈالا جائے تو آگ اس پر کچھ نہیں کر سکتی اگر وہ شیروں اور بھیرتوں اور رکھتوں کے آگے پھینک دیا جائے تو وہ اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتے کیونکہ اس وقت وہ صدق اور عشق کے کامل اور قوی تجلیات سے بشریت کے خاص بوجھ کر کچھ اور ہوتا ہے اور جس طرح لوہے کے ظاہر و باطن پر آگ مستولی ہو کر

اُس کو اپنے رنگ میں لے آئی ہے اسی طرح یہ بھی آتشِ محبتِ الہی کے ایک سخت استیلا
کچھ کچھ اُس طاقتِ عظمیٰ کے خواص ظاہر کرنے لگتا ہے جو اُس پر محیط ہو گئی ہے سو یہ کچھ تعجب
بات نہیں کہ عبودیت پر ربوبیت کا کامل اثر پڑنے سے اُس سے ایسے خوارقِ ظاہر ہوں جو
تو یہ ہے کہ ایسے اثر کے بعد بھی عبودیت کی معمولی حالت میں کچھ فرق پیدا نہ ہو کیونکہ اگر
میں تپانے سے کسی قدر خامہ آگ کا ظاہر کرنے لگے تو یہ اور میرا مطابقتِ قانونِ قدرت
لیکن اگر سخت تپانے کے بعد بھی اُسی پہلی حالت پر رہے اور کوئی خاصیتِ جدید اُس میں نہ
تو یہ خدا العقلِ مرتبِ باطل ہے سو فلاسفی تجارت بھی اُن خوارقِ کئے مندری ہوئے پر فہم
دے رہے ہیں۔ یہ افسانہ نہیں اس پر عارفانہ رُوح لیکر غور کرو۔ کیا بد نصیب وہ شخص ہے
اِس کو افسانہ سمجھے اور غور نہ کرے اِس حالتِ خارقہ کو عارف کا دل جو متبدل ہے خوب شناس
کوتا ہے۔ دُنیا اِس حالت سے غافل ہے اور انکار کرتی ہے پر وہ جو اِس مرتبہ تک پہنچا ہے
اِس یقینی صداقت کے تصور سے سرور میں ہے۔ یہ تعلیقاتِ الہیہ کا ایک دقیق بھید ہے اور
اعلیٰ درجہ کا رازِ معرفت ہے اور انسانی رُوح کے تعلقاتِ جو در پر وہ اپنے ربِ کریم سے نہایت
اور لایدرک طور پر واقف ہیں وہ اُسی نقطہ پر آکر کھلتے ہیں اور اُسی نقطہ پر ایک طرفہ العین کے
لئے بندہ کے ہاتھ خدا کے ہاتھ اور اُسکی آنکھیں خدا کی آنکھیں اور اُسکی زبان خدا کی زبان کہا
ہے اور ربوبیت کی چادر ذرہ عبودیت پر پڑ کر اُسکو اپنے انوار میں متواری اور اپنی پُر زور
موجوں کے نیچے گم کر دیتی ہے۔ فلسفیوں کی پُر غرور رُوحیں اِس انتہائی مرتبہ کے دریافت
کرنے سے بے نصیب لگیں اور خدائے عزوجل نے دل کے غریب اور سادہ لوگوں کو یہ حائیر
دکھادیں اور اُن پر وارد کر دیں وَذَٰلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَّشَاءُ اب غلامِ کلاہریہ
خدائے تعالیٰ کی ذات میں بہت سی عجائباتِ رحمتیں اور بہت سی نادر و فاداریاں ہیں جو کھلے گئے
طور پر انہیں پر ظاہر ہوتی ہیں کہ جو لوگ اُسی کے ہو جاتے ہیں اور اُس کے ہو رہتے ہیں
ایک کے پاس کے لئے بہتوں کی جدائی اختیار کرتے ہیں خاک میں گرتے ہیں تا

یہ اندھے ہیں کیا وہ جو اپنے کلام کے شروع میں ہی اپنی ذات کو عالمین
پر اور اُن کا رب بتلاتا ہے وہ اس بات کا قابل ہو سکتا ہے کہ میں عالمین
میں اُن اور جسم اور جسمانی ہوں۔ پھر میں کہتا ہوں کہ کیا جس کی تعلیم اِس قدر
ہے کہ ایما تولوا فثمَّ وجہُ اللہ۔ فرماتا ہے کہ جو ہم نے
تو اُدھر ہی خدا ہے۔ کیا وہ جو کہتا ہے کہ اللہ نُور السموات
والارضِ نیرہ کہ اِس کا نور قدرت ساری زمین و آسمان اور ذرہ ذرہ کے
پر چمک رہا ہے۔ کیا وہ جو نہر مار رہا ہے کہ اللہ لا الہ الا هو
القیوم الخبز و نمبر ۳۔ کہ وہی معبود برحق ہر ایک چیز کی جان اور ہر ایک وجود کا
ہمارا ہے۔ کیا وہ جو بتلا رہا ہے کہ لَیْسَ کَمِثْلِہٖ شَیْءٌ الخبز و نمبر ۴
لاتدرکہ الا بصار و هو یدرکک الا بصار
اُس کی مانند کوئی بھی چیز نہیں بصارت میں اور بھیت میں اُسکی کتنے کو نہیں پہنچ سکتیں اور

سُورۃ النور: ۳۶ آیت ۱۱۱۔ آل عمران: ۳۷ الشوری: ۱۲۵ الانعام: ۱۰۴

اُس کو ہر ایک نظر اور فکر کی حدود معلوم ہیں۔ کیا جس نے یہ کہا کہ نحن
اقرب الیہ من حبل الومرید الخبز و ۴ کہ میں انسان
ایسا نزدیک ہوں کہ ایسی اُس کی رگ جان بھی نہیں۔ کیا جس نے یہ فرمایا کہ
وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَیْءٍ فَحِیْطًا۔ الخبز و نمبر ۵ کہ خدا وہ ہے جو
ہر ایک چیز پر احاطہ کر رہا ہے۔ کیا ایسی پاک اور کامل کی نسبت کوئی عقلمند
نہ ہے کہ اِس نے خدا کو جسم اور جسمانی ٹھہرا کر بزمہ عالمین داخل کر دیا ہے

اور مخلوقات پیدا کر سکتا ہے۔ اگر وہ ایسا خالق اور قادر نہ ہوتا تو پھر بجز ظلم کے اس کی بادشاہت چل نہ سکتی کیونکہ وہ دنیا کو ایک مرتبہ معافی اور نجات دے کر پھر دوسری دنیا کہیں سے لاتا۔ کیا نجات یافتہ لوگوں کو دنیا میں بھیجنے کے لئے پھر پکڑنا اور ظلم کی راہ سے اپنی معافی اور نجات دہی کو واپس لیتا تو اس صورت میں اس کی خدائی میں فرق آتا۔ اور دنیا کے بادشاہ کی طرح داخدا بادشاہ ہوتا ہوا دنیا کے لئے قانون بناتے ہیں۔ بات بات پر بگڑتے ہیں اور اپنی خود غرضی کے وقتوں پر جب دیکھتے ہیں کہ ظلم کے بغیر چارہ نہیں تو ظلم کو شیر مادر سمجھ لیتے ہیں۔ مثلاً قانون شاہی جاری رکھتا ہے کہ ایک جہاز کو بچانے کے لئے ایک کشتی کے سواروں کو تباہی میں ڈال دیا جائے اور ہلاک کیا جائے مگر خدا کو تو یہ اضطراب پیش نہیں آنا چاہیئے۔ پس اگر خدا پورا قادر اور عدم سے پیدا کرنے والا نہ ہوتا تو وہ یا تو کمزور راجوں کی طرح قدرت کی جگہ ظلم سے کام لیتا اور یا عادل بن کر خدائی کو ہی الوداع کہتا۔ بلکہ خدا کا جہاز تمام قدرتوں کے ساتھ سچے انصاف پر چل رہا ہے۔ پھر فرمایا اَللّٰہُ لَا یُعَذِّبُہٗ اَیُّہٗمَ اِلٰہٌ اِلَّا بِمَا کُفَرُوْا ۚ اِنَّہٗ یَعْلَمُ السِّرَّ ۚ اِنَّہٗ عَلِیْمٌ ۙ یعنی وہ خدا جو تمام عیبوں اور مصائب اور سختیوں سے محفوظ ہے بلکہ سلامتی دینے والا ہے۔ اس کے معنی بھی ظاہر ہیں کیونکہ اگر وہ آپ ہی مصیبتوں میں پڑتا۔ لوگوں کے ہاتھ سے مارا جاتا اور اپنے ارادوں میں ناکام رہتا تو اس بدنامی کو دیکھ کر کس طرح دل تسلی پکڑتے کہ ایسا خدا ہمیں ضرور مصیبتوں سے چھڑا دے گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ باطل معبودوں کے بارہ میں فرماتا ہے:-

إِنَّ الدِّينَ نَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَ
لَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ وَإِنْ يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْدِوهُ
وَمَنْ ضَعُفَ الطَّلِبُ وَالْمَطْلُوبُ مَا قَدَّرُوا اللَّهَ حَقَّ
قَدْرِهِ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ ۝

جن لوگوں کو تم خدا بنائے بیٹھے ہو وہ تو ایسے ہیں کہ اگر سب مل کر ایک ٹکٹی پیدا کرنا

ہیں تو کبھی پیدا نہ کر سکیں اگرچہ ایک دوسرے کی مدد بھی کریں۔ بلکہ اگر کبھی ان کی چیزیں بھیجیں
کر لے جائے تو انہیں طاقت نہیں ہوگی کہ وہ کبھی سے چیز واپس لے سکیں۔ ان کے پرستار
عقل کے کردار اور وہ طاقت کے کردار ہیں۔ کیا خدا ایسے ہوا کرتے ہیں؟ خدا تو وہ ہے کہ سب
توتوں والوں سے زیادہ قوت والا اور سب پر غالب آنے والا ہے۔ نہ اس کو کوئی پکڑ سکے
اور نہ مار سکے۔ ایسی غلطیوں میں جو لوگ پڑتے ہیں وہ خدا کی قدر نہیں پہچانتے۔ اور
نہیں جانتے۔ خدا کیسا ہونا چاہیئے۔ اور پھر فرمایا کہ خدا امن کا بخشنے والا اور اپنے ملک اتا
ور تو حید پر دلائل قائم کرنے والا ہے یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ سچے خدا کا ماننے والا
کسی مجلس میں شرمندہ نہیں ہو سکتا اور نہ خدا کے سامنے شرمندہ ہو گا کیونکہ اس کے
پس زبردست دلائل ہوتے ہیں۔ لیکن بناوٹی خدا کا ماننے والا بڑی مصیبت میں ہوتا ہے۔
وہ بھائے دلائل بیان کرنے کے ہر ایک یہودہ بات کو ملازمین داخل کرتا ہے تاہم ہنسی نہ ہو۔
اور ثابت شدہ غلطیوں کو چھپانا چاہتا ہے۔

اور پھر فرمایا کہ اَلْمُحْسِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ یعنی وہ سب کا محافظ ہے
 اور سب پر غالب اور بگڑے ہوئے کا بنا نوا لا ہے۔ اور اس کی ذات نہایت ہی مستفیجہ
 اور فرمایا۔ هُوَ اللّٰهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ اَسْمَاءُ الْحُسْنٰی۔ یعنی وہ ایسا
 خدا ہے کہ جسموں کا پیدا کرنے والا اور رُوحوں کا بھی پیدا کرنے والا۔ رحم میں تصویر کھینچنے والا
 ہے۔ تمام نیک نام جہاں تک خیال آسکیں۔ سب اسی کے نام ہیں۔ اور پھر فرمایا۔ یُسَبِّحُ
 لَهُ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَفِی الْاَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحْمٰنُ یعنی آسمان کے لوگ بھی
 اس کے نام کو پاکی سے یاد کرتے ہیں اور زمین کے لوگ بھی۔ اس آیت میں اشارہ فرمایا کہ
 آسمانی اجرام میں کبادی ہے اور وہ لوگ بھی پابند خدا کی ہدایتوں کے ہیں۔ اور پھر فرمایا علیٰ
 کُلِّ شَیْءٍ یَّقِیْنُ یعنی خدا بڑا قادر ہے۔ یہ پرستاروں کے لئے قسماً ہے۔ کیونکہ اگر
 خدا عاجز ہو اور قادر نہ ہو تو ایسے خدا سے کیا امید رکھیں۔ اور پھر فرمایا۔ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ۔

الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ • مُلْكٌ يَوْمَ السَّاعَةِ اِذَا
دَعَانِ - یعنی وہی خدا ہے جو تمام عالموں کا پرورش کرنے والا۔ رحمن رحیم اور جزا کے دن
کا آپ مالک ہے۔ اس اختیار کو کسی کے ہاتھ میں نہیں دیا۔ ہر ایک پکڑنے والے کی پکڑ
کو سننے والا اور جواب دینے والا یعنی دُعاؤں کا قبول کرنے والا۔ اور پھر فرمایا۔ اَلْحَمْدُ
الْقَيُّوْمُ یعنی ہمیشہ رہنے والا اور تمام جانوں کی جان اور سب کے وجود کا سہارا۔ یہ
اس لئے کہا کہ وہ ازلی ابدی نہ ہو تو اس کی زندگی کے بارے میں بھی دھڑکا رہے گا کہ شاید
ہم سے پہلے فوت نہ ہو جائے۔ اور پھر فرمایا کہ وہ خدا اکیلا خدا ہے نہ وہ کسی کا بیٹا اور نہ
کوئی اس کا بیٹا۔ اور نہ کوئی اس کے برابر اور نہ کوئی اس کا ہم جنس۔

اور یاد رہے کہ خدا تعالیٰ کی توحید کو صحیح طور پر ماننا اور اس میں نیابت یا کمی نہ کرنا۔ یہ
وہ عدل ہے جو انسان اپنے مالک حقیقی کے حق میں بجالاتا ہے۔ یہ تمام حصہ اخلاقی تعلیم کا ہے
جو قرآن شریف کی تعلیم میں سے درج ہوا۔ اس میں اصول یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے تمام افعال
کو افراط اور تفریط سے بچایا ہے۔ اور ہر ایک خلق کو اس حالت میں خلق کے نام سے مونسوم کیا
ہے۔ کہ جب اپنی واقعی اور واجب حد سے کم و بیش نہ ہو۔ یہ تو ظاہر ہے کہ نیکی حقیقی وہی چیز ہے
جو دو حدوں کے وسط میں ہوتی ہے یعنی زیادتی اور کمی یا افراط اور تفریط کے درمیان ہوتی ہے۔
ہر ایک حادثہ جو وسط کی طرف کھینچے اور وسط پر قائم کرے وہی خلق فاضل کو پیدا کرتی ہے۔
عمل اور موقع کا پہچاننا ایک وسط ہے۔ مثلاً اگر زمیندار اپنا تخم وقت سے پہلے بوسے یا وقت
کے بعد۔ دونوں صورتوں میں وہ وسط کو چھوڑتا ہے۔ نیکی اور حق اور حکمت سب وسط میں ہے اور
وسط موقع یعنی میں۔ یا یوں سمجھ لو کہ حق وہ چیز ہے کہ ہمیشہ دو متقابل باطلوں کے وسط میں ہوتا
ہے اور اس میں کچھ شک نہیں کہ عین موقع کا التزام ہمیشہ انسان کو وسط میں رکھتا ہے اور غرض
شناسی کے بارے میں وسط کی شناخت یہ ہے کہ خدا کی صفات بیان کرنے میں نہ تو نفی صفا
کے پہلو کی طرف جھک جائے اور نہ خدا کو جسمانی چیزوں کا مشابہ قرار دے۔ یہی طریق قرآن شریف

صفات باری تعالیٰ میں اختیار کیا ہے چنانچہ وہ یہ بھی فرماتا ہے کہ خدا دیکھتا، سنتا، جانتا،
کلام کرتا ہے۔ اور پھر مخلوق کی مشابہت سے بچانے کے لئے یہ بھی فرماتا ہے۔

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ • فَلَا تَحْضُرُهُ الْاَعْيُنُ

یعنی خدا کی ذات اور صفات میں کوئی اس کا شریک نہیں۔ اس کے لئے مخلوق سے مثالیں
دو۔ سو خدا کی ذات کو تشبیہ اور تمثیل کے بین بین رکھنا یہی وسط ہے۔ غرض اسلام
کی تعلیم تمام میانہ روی کی تعلیم ہے۔ سودہ فاتحہ بھی میانہ روی کی ہدایت فرماتی ہے۔ کیونکہ خدا
من فرماتا ہے۔ غَيْرَ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الْغَالِيْنَ • مغضوب علیہم سے وہ لوگ مراد
ہیں جو خدا تعالیٰ کے مقابل پر قوت غضبی کو استعمال کر کے قوی مبینہ کی پیروی کرتے ہیں اور غالی
سے وہ مراد ہیں جو قوی بہیمہ کی پیروی کرتے ہیں۔ اور میانہ طریق وہ ہے جس کو لفظ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ
سے یاد فرمایا ہے۔ غرض اس مہلک اُمت کے لئے قرآن شریف میں وسط کی ہدایت ہے تو ریت
میں خدا تعالیٰ نے انتقامی امور پر زور دیا تھا اور انجیل میں عفو اور درگزر پر زور دیا تھا اور اس
نکتہ کو موقعہ شناسی اور وسط کی تعلیم ملی چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

وَكَذٰلِكَ جَعَلْنٰكُمْ اُمَّةً وَّسَطًا

یعنی ہم نے تم کو وسط پر عمل کرنے والے بنایا اور وسط کی تعلیم تمہیں دی۔ سو مبارک
وہ جو وسط پر چلتے ہیں۔ خَيْرُ الْاُمَمِ اَوْسَطُهَا۔

(۱) ربوبیت اپنے فیضان کے لئے عدم محض یا مشابہ بالعدم کو چاہتی ہے۔ اور تمام انواع مخلوق کی جاندار ہوں یا غیر جاندار انہی سے پیرائے وجود پہنتے ہیں۔

(۲) رحمانیت اپنے فیضان کے لئے صرف عدم کو ہی چاہتی ہے۔ یعنی اُس عدم محض کو جس کے وقت میں وجود کا کوئی اثر اور ظہور نہ ہو۔ اور صرف جانداروں سے تعلق رکھتی ہے اور چیزوں سے نہیں۔

(۳) رحیمیت اپنے فیضان کے لئے موجود ذوالعقل کو موجد سے نیستی اور عدم کا اقرار چاہتی ہے۔ اور صرف نوع انسان سے تعلق رکھتی ہے۔

(۴) مالکیت یوم الدین اپنے فیضان کے لئے فقیرانہ تفرغ اور الحاح کو چاہتی ہے اور صرف اُن انسانوں سے تعلق رکھتی ہے جو گناہوں کی طرح حضرت احدیت کے آستانہ پر گرے ہیں اور فیض پانے کے لئے دامن افلاس پھیلاتے ہیں اور سچ کچ اپنے تئیں تہید دست پاکر خدا تعالیٰ کی مالکیت پر ایمان لاتے ہیں۔

یہ چار الہی صفیں میں جو دنیا میں کام کر رہی ہیں اور ان میں سے جو رحیمیت کی صفت ہے وہ دعا کی تحریک کرتی ہے۔ اور مالکیت کی صفت خوف اور قلق کی آگ سے گداز کر کے سچا مفعول اور مفعول پیدا کرتی ہے۔ کیونکہ اس صفت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ مالک ہوا ہے کسی حق نہیں جو دعویٰ سے کچھ طلب کرے۔ اور مغفرت اور نجات محض فضل پر ہے۔

اب خلاصہ کلام یہ کہ خدا تعالیٰ کی یہ چار صفیں ہیں جو قرآنی تعلیم اور حق عقل سے ثابت ہوتی ہیں۔ اور منجملہ ان کے رحیمیت کی صفت ہے جو تقاضا کرتی ہے کہ کوئی انسان دعا کرے تا اس دعا پر فیوض الہی نازل ہوں۔ ہم براہین احمدیہ اور کرامات الصالحین میں بھی یہ ذکر رکھ رہے ہیں کیونکہ یہ چاروں صفیں لفظ و نشر مرتب کے طور پر سورہ فاتحہ میں بیان کی گئی ہیں اور کیونکہ صحیفہ فطرت پر نظر ڈال کر ثابت ہوتا ہے کہ اسی ترتیب سے سورہ فاتحہ میں ہے یہ چاروں صفیں خدا کی فعلی کتاب قانون قدرت میں پائی جاتی ہیں۔

کو بے سود سمجھنا یا جذب فیوض کے لئے اس کو ایک محرک قرار نہ دینا گویا خدا تعالیٰ کی تیسری صفت سے جو رحیمیت ہے انکار کرنا ہے۔ مگر یہ انکار درپردہ دہریت کی طرف ایک حرکت ہے کیونکہ رحیمیت ہی ایک ایسی صفت ہے جس کے ذریعہ سے باقی تمام صفات پر یقین بڑھتا اور کمال تک پہنچتا ہے۔ وجہ یہ کہ جب ہم خدا تعالیٰ کی رحیمیت کے ذریعے سے اپنی دعاؤں اور تضرعات پر ہی فیضوں کو پاتے ہیں اور ہر ایک قسم کی مشکلات حل ہوتی ہیں تو ہمارا ایمان خدا تعالیٰ کی مہبت اور اس کی قدرت اور رحمت اور دوسری صفات کی نسبت بھی حق یقین تک پہنچتا ہے۔ دوسری چشم دید ماجرا کی طرح سمجھ آ جاتا ہے کہ خدا تعالیٰ درحقیقت حمدا و شکر کا مستحق ہے اور حقیقت اس کی ربوبیت اور رحمانیت اور دوسری صفات صمد درست اور صحیح ہیں لیکن غیر رحیمیت کے ثبوت کے دوسری صفات بھی مشتبہ رہتی ہیں۔

ظاہر ہے کہ امر مقدم اور ایک بھاری مرحلہ جو ہمیں طے کرنا چاہیے وہ خدا شناسی ہے۔ اگر ہماری خدا شناسی ہی ناقص اور مشتبہ اور دھندلی ہو تو ہمارا ایمان سرگز منور اور چمکیلا نہیں ہو سکتا۔ اور یہ خدا شناسی جب تک کہ رحیمیت کی صفت کے ذریعہ سے ہمارا چشم دید واقعہ نہ ہو جائے تب تک ہم کسی طرح سے اپنے رب کریم کی حقیقی معرفت کے چشمہ سے آب زلال نہیں پی سکتے۔ اگر ہم اپنے تئیں دھوکا نہ دیں تو ہمیں اقرار کرنا پڑے گا کہ ہم تکمیل معرفت کیلئے اس بات کے محتاج ہیں کہ خدا تعالیٰ کی صفت رحیمیت کے ذریعہ سے تمام شکوک و شبہات ہمارے دور ہو جائیں اور خدا تعالیٰ کی رحمت اور فضل اور قدرت کی صفات تجربہ میں آکر ہمارے دل پر ایسا قوی اثر پڑے کہ ہمیں اُن نفسانی جذبات سے چھوڑائے جو محض کمزوری ایمان پر یقین کی وجہ سے ہمارے پر غالب آتے اور دوسری طرف رُخ کر دیتے ہیں۔ کیا یہ سچ نہیں کہ انسان اس چند روزہ دنیا میں اگر بوجہ اس کے کہ خدا شناسی کی پُر زور برکات اس کے دل پر نہیں پڑیں ایک خوفناک تاریکی میں مبتلا ہو جاتا ہے اور مصغر دنیا اور دنیا کی اطوار اور دنیا کی ریاستیں اور حکومتیں اور دولتیں اس کو پیاری معلوم ہوتی ہیں۔

اور اس سورۃ میں ہدایت پانے کے لئے ایک دعا کھلائی گئی ہے تا معلوم ہو کہ فیوض ربانی حاصل کرنے کے لئے دعا کرنا ضروری ہے اور اس سورۃ کو اَلْحَمْدُ لِلّٰہ سے شروع کیا گیا ہے جس کے یہ معنی ہیں کہ ہر ایک حمد اور تعریف اس ذات کے لئے مستم ہے جس کا اَدْلہ ہے اور اس فقرہ اَلْحَمْدُ لِلّٰہ سے اس لئے شروع کیا گیا کہ اصل مطلب یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی عبادت رُوح کے جوش اور طبیعت کی کشش سے ہو اور ایسی کشش جو عشق اور محبت سے بھری ہوئی ہو ہرگز کسی کی نسبت پیدا نہیں ہو سکتی جب تک یہ ثابت نہ ہو کہ وہ شخص ایسی کامل خوبیوں کا جامع ہے جن کے ملاحظہ سے بے اختیار دل تعریف کرنے لگتا ہے۔ اور یہ تو ظاہر ہے کہ کامل تعریف و قسم کی خوبیوں کیلئے ہوتی ہے۔ ایک کمالِ حسن اور ایک کمالِ احسان اور اگر کسی میں دونوں خوبیاں جمع ہوں تو پھر اس کیلئے دل خدا اور شیدا ہو جاتا ہے۔ اور قرآن شریف کا بڑا مطلب یہی ہے کہ خدا تعالیٰ دونوں قسم کی خوبیاں حق کے طالبوں پر ظاہر کئے تا اس بے مثل و مانند ذات کی طرف لوگ کھینچے جائیں اور رُوح کے جوش اور کشش سے اس کی بندگی کریں۔ اس لئے پہلی سورۃ میں ہی یہ نہایت لطیف نقشہ دکھلانا چاہا ہے کہ وہ خدا جس کی طرف قرآن بُلّاتا ہے وہ کیسی خوبیاں اپنے اندر رکھتا ہے۔ سو اسی غرض سے اس سورۃ کو اَلْحَمْدُ لِلّٰہ سے شروع کیا گیا جس کے یہ معنی ہیں کہ سب تعریفیں اس کی ذات کیلئے لائق ہیں جس کا نام اللہ ہے۔ اور قرآن کی اصطلاح کی رو سے اللہ اس ذات کا نام ہے جس کی تمام خوبیاں حسنِ احسان کے کمال کے نقطہ پر پہنچی ہوئی ہوں اور کوئی منفعت اس کی ذات میں نہ ہو۔ قرآن شریف میں تمام صفات کا موصوف صرف اللہ کے اسم کو ہی ٹھہرایا ہے تا اس بات کی طرف اشارہ ہو کہ اللہ کا اسم تب متحقق ہوتا ہے کہ جب تمام صفات کاملہ اس میں پائی جائیں پس جبکہ ہر ایک قسم کی خوبی اس میں پائی گئی تو حسن اس کا ظاہر ہے۔ اسی حسن کے لحاظ سے قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ کا نام نور ہے۔ جیسا کہ فرمایا ہے۔ اَللّٰہُ نُورٌ اَشْهَدُ بِالْاَشْهَادِ یعنی اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کا نور ہے ہر ایک نور اسی کے نور کا پرتوہ ہے۔

اور حیثیت کو جو انسان کی دعا کو چاہتی ہے خاص انسان کے لئے مقرر فرمایا ہے پس اس سے ظاہر ہے کہ خدا تعالیٰ میں ایک قسم کا وہ فیض ہے جو دعا کرنے سے وابستہ ہے جس کے کسی طرح مل نہیں سکتا۔ یہ سنتِ اللہ اور قانونِ الہی ہے جس میں مختلف جائز نہیں ہیں وجہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام اپنی اپنی امتوں کے لئے ہمیشہ دعا مانگتے رہے۔ تودیت میں دیکھو کہ کتنی دفعہ بنی اسرائیل خدا تعالیٰ کو ناراض کر کے عذاب کے قریب پہنچ گئے اور پھر کونکر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا اور تضرع اور سجدہ سے وہ عذاب مل گیا۔ حالانکہ بار بار وعدہ بھی ہوتا رہا کہ میں ان کو ہلاک کر دوں گا۔

اب ان تمام واقعات سے ظاہر ہے کہ دعا محض لغو امر نہیں ہے۔ اور نہ صرف ایسی عبادت جس پر کسی قسم کا فیض نازل نہیں ہوتا۔ یہ ان لوگوں کے خیال میں جو خدا تعالیٰ کا وہ قدر نہیں کرتے جو حق قدر کرنے کا ہے اور نہ خدا کی کلام کو نظر عمیق سے سوچتے ہیں اور نہ قانونِ قدرت پر نظر ڈالتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ دعا پر ضرور فیض نازل ہوتا ہے جو میں نجات بخشتا ہے۔ اسی کا نام فیضِ رحیمیت ہے جس سے انسان ترقی کرتا جاتا ہے۔ اسی فیض سے انسان دلالت کے مقامات تک پہنچتا ہے اور خدا تعالیٰ پر ایسا یقین لاتا ہے کہ گویا آنکھوں سے دیکھ لیتا ہے مسئلہ شفاعت بھی صفتِ رحیمیت کی بنا پر ہے۔ خدا تعالیٰ کی رحیمیت نے ہی تقاضا کیا کہ اچھے آدمی بُرے آدمیوں کی شفاعت کریں۔

چوتھا احسان خدا تعالیٰ کا جو قسم جہاد کی خوبی ہے جس کو فیضانِ اخق سے موسوم کر سکتے ہیں مالکیتِ یوم الدین ہے جس کو سورۃ فاتحہ میں فقرہ ملائک یوم الدین میں بیان فرمایا گیا ہے اور اس میں اور صفتِ رحیمیت میں یہ فرق ہے کہ رحیمیت میں دعا اور عبادت کے ذریعہ سے کامیابی کا استحقاق قائم ہوتا ہے اور صفتِ مالکیتِ یوم الدین کے ذریعہ سے وہ ثمرہ عطا کیا جاتا ہے۔

ایسا ہی عیسائی عقیدہ کی رو سے خدا تعالیٰ عالم الغیب نہیں ہے۔ کیونکہ جس حالت میں وہ عیسائی کو خدا قرار دیا گیا ہے اور وہ خود اقرار کرتے ہیں کہ میں جو خدا کا بیٹا ہوں۔ مجھے قیامت کا رُخ نہیں۔ پس اس سے بجز اس کے کیا نتیجہ نکل سکتا ہے کہ خدا کو قیامت کا علم نہیں کہ کب آئیں گے پھر دوسری شاخ معرفت صحیحہ کی خدا تعالیٰ کی کامل قدرت کا شناخت کرنا ہے لیکن اگر شاخ میں بھی آریہ سماج والے اور حضرات پادریاں اپنے خدا پر داغ لگا رہے ہیں۔ آریہ سماج والے اس طرح سے کہ وہ اپنے پریشمر کو رُوحوں اور ذرات عالم کے پیدا کرنے پر قادر ہی نہیں جانتے اور نہ اس بات پر قادر سمجھتے ہیں کہ اُن کا پریشمر کسی رُوح کو جادوئی مکتی دے سکے۔ ایسا ہی حضرات پادری صاحبان بھی اپنے خدا کو قادر نہیں سمجھتے۔

شکر کا مقام ہے کہ ہمارا خدا ہمیشہ اپنی قدرت کے غونے ہمیں دکھاتا ہے تا ہمیشہ ہمارا ایمان تازہ رہے جیسا کہ اُس نے ۱۷ اپریل ۱۹۰۵ء کے زلزلہ سے پہلے چار دفعہ متفرق زمانوں میں مجھے اپنی وحی کے ذریعہ سے اطلاع دی کہ پنجاب میں ایک سخت زلزلہ آنے والا ہے۔ سو وہ شدید زلزلہ ۱۷ اپریل ۱۹۰۵ء کو متعلق کی صبح کو آگیا اور وہ موکم بہار تھا۔ اور پھر اس خدا نے قادر نے مجھے اطلاع دی کہ پھر جو موکم بہار میں شدید زلزلے آنے والے ہیں۔ سو ۲۲ فروری ۱۹۰۶ء کو عین موکم بہار میں ایک شدید زلزلہ آیا۔ چنانچہ کہہ منقولہ میں اس قدر اس کا مدد محسوس ہوا کہ لوگ بے حواس ہو گئے۔ اور انہی ایام میں امریکہ کے بعض حصوں میں بھی ایک شدید زلزلہ آیا جس سے کئی شہر ہلاک ہو گئے۔ پس خدا درحقیقت ہی خدا ہے جو اب بھی اپنی وحی کے ذریعہ سے اپنی زندہ قدرتیں ہم پر ظاہر کرتا ہے۔ اور ایسی ہزار ہا مثالیں ہیں جو خدا کی وحی کے مطابق جو مجھ پر ہوئی ظہور میں آئیں۔ منہج

تو کہتا ہے جو عرش پر ہوا جیسا کہ قرآن شریف میں اللہ جل شانہ فرماتا ہے۔

يَرْبِكُمْ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ

اِسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ لَهُ

حدادہ حمد ہے جس نے چھ دن میں آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور پھر عرش پر قرار
 پانے اس نے اس دُنیا کے تمام اجرام سماوی اور رُضی کو پیدا کیا اور چھ دن میں سب کو
 سبوں سے مراد ایک بڑا زمانہ ہے، اور پھر عرش پر قرار پکڑا یعنی تنزیہ کے مقام کو
 یہ یاد رہے کہ استواء کے لفظ کا جب علی صلی اللہ علیہ وسلم آتا ہے تو اُس کے یہ معنی ہوتے ہیں
 حیز اس مکان پر قرار پکڑنا جو اُس کے مناسب حال ہو جیسا کہ قرآن شریف میں بھی آیت ہے
 وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ ۖ

[illegible]

مَا يُؤْمَرُونَ كَامَصْدَقِ هِيَ لَنْ فَيُؤْخَذُ كَقَبُولِ كَرَلِيْتِ هِيَ بِمَحْرَانِ فَرَشَتَوْں سَے تَعْلُقِ رَكْعَتِ
والی طبعیتیں جو انبیاء اور رسل اور محدثین ہیں اپنے حقائق جو شوقوں سے اُن کو حرکت میں لاتے
ہیں اور خود واسطہ بن کر ایسے محلی مناسب پر برسا دیتے ہیں جو استعداد اور طلب کی گزری
اپنے اندر رکھتا ہے یہ صورت ہمیشہ اس عالم میں بوقت ضرورت ہوتی ہی رہتی ہے اور
اُس بھاری کبرسات کے بعد جو عہد مقدس نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہو چکی ہے بڑی بڑی
بارشوں کی ضرورت نہیں رہی۔ اور وہ مصفا پانی اب تک ضائع بھی نہیں ہوا مگر چھوٹی
چھوٹی بارشوں کی ضرورت ہے تازمین کی عام سرسبزی میں فرق نہ آجائے جو جو وقت
خداوند حکیم و قدیر دیکھتا ہے کہ زمین پر خشکی غالب آگئی ہے اور اُسکے بارش کے پاس
مرجھائے جاتے ہیں تب ضرور بارش کا سامان پیدا کر دیتا ہے یہ قدیم قانون قدرت ہے
جس میں تم فرق نہیں پاؤ گے۔ اسی کے موافق ضرور تھا کہ خدا تعالیٰ ان دنوں میں ہر
اپنے عاجز بندوں پر رحم فرماتا۔ زمانہ کی محالیت کو دیکھو اور آپ ہی ایسا ناگواہی دو۔ کہ
یہ وقت وہی وقت نہیں ہے جس میں الہی مردوں کی دین اسلام کو ضرورت ہے۔

خدا کی ستاری ایسی ہے کہ وہ انسان کے گناہ اور خطاؤں کو دیکھتا ہے لیکن اپنی اس
کے باعث اس کی غلط کاریوں کو اُس وقت تک جب تک کہ وہ اعتدال کی

نہ گزیرا ہے، لیکن انسان کسی دوسرے کی غلطی دیکھتا بھی نہیں اور شرماتا ہے۔ اس بات سے
کہ انسان کم حوصلہ ہے اور خدا تعالیٰ کی ذات حلیم و کریم ہے غلام انسان اپنے نفس پر ظلم کر بیٹھتا ہے اور کبھی بھی
تعالیٰ کے علم پر پوری اطلاع نہ رکھنے کے باعث بیاک ہو جاتا ہے اس وقت ذوا افتقار کی صفت کا مظہر
اور پھر اُسے پکڑ لیتی ہے۔ ہندو لوگ کہہ کرتے ہیں کہ پرستش اور ت میں وہ ہے۔ یعنی خدا سے بڑھی ہوئی بات
نہیں رکھتا۔ بالینہ بھی وہ الیہ ایم کریم ہے کہ ایسی حالت میں بھی اگر انسان نہایت خشوع اور خضوع کے ساتھ نہ
پر جا کرے، تو وہ رحم کے ساتھ اُس پر نظر کرتا ہے۔ غرض یہ ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ ہماری خطاؤں پر ملاحظہ فرماتا ہے
اور اپنی ستاری کے طفیل رُسا نہیں کرتا، تو ہم کو بھی چاہیے کہ ہر ایسی بات پر جو کسی دوسرے کی رونا کی بات
مستہ ہو۔ فی الفور منہ نہ کھولیں۔

لے والحق کہ جلد ۳ ص ۱۹ پرچہ ۱۹ مئی ۱۹۰۲

پھر خدا نے جاہلوں میں شناخت کیا جاؤں تو اُس نے اپنی شناخت کیلئے
یہ کیا کہ ہم نہیں جانتے کہ کتنی دفع وحدت الہی کا زمانہ آچکا ہے اس کا علم خدا کو ہے لیکن
دوسری صفات ہمیشہ کے لئے معطل نہیں رہ سکتیں ایسا ہی وحدت الہی کی صفت بھی ہمیشہ
نہیں رہتی اور کبھی کبھی اس کا دور آجاتا ہے اور کبھی ذات الہی دنیا کو ہلاک کرنا چاہتی ہے اور
یہ کہ کیونکہ جہاد اور امانت دونوں صفات اُس کے ہیں اس لئے ایک ایسا زمانہ آئے والا
ہے کہ ہر ایک جاندار کو ہلاک کرنے کا یہاں تک کہ آسمان اور زمین کا بھی ایسے طور پر تختہ پلٹ
ہوگا کہ ہر ایک کا غنڈ سیٹ دبا جاتا ہے اور اس صورت میں تعطل صفات کا لازم نہیں آتا کیونکہ
صفات کی جب تجلی ہوتی ہے تو دوسری صفات جو اُن کے مقابل پر ہیں اور اُن کے ساتھ جمع
ہیں وہ کس دوسرے وقت میں ظاہر ہوتی ہیں اور اس وقت کی منتظر رہتی ہیں اور یہ
ہر قدرت کا واقعی ہے جس سے ہلاک کے بعد احیاء لازم پڑا ہوا ہے پس انہیں معنوں
کے تحت میں کہ خدا تعالیٰ کی کوئی صفت معطل نہیں ہوتی وہ قدیم سے عجیب بھی ہے اور تمہیں
خدا کی کوئی صفت اُس کی ایسی نہیں ہے کہ پہلے تھی اور اب نہیں ہے یا اب ہے اور پہلے
نہ تھی اور اب ہے یہ ہے کہ کوئی چیز خدا تعالیٰ کی وحدت کے ساتھ مزاحمت نہیں رکھتی
اس کی ذات قائم بنفسہ اور ازلی اور ابدی ہے اور باقی سب چیزیں بالکۃ الذات اور باطلہ
ہست ہیں۔ اور یہی خالص توحید ہے جس کے مخالف عقیدہ رکھنا سراسر شرک ہے۔ پس اس سے
وہ ہے کہ دیدے پر دیکھے مشرک ہیں اور ذرہ ذرہ کو خدا تعالیٰ کا شریک ٹھہراتے ہیں پھر مجھے
کہتا ہے کہ یہ لوگ خدا تعالیٰ کی اعلیٰ درجہ کی صفات کے منکر ہو کر اور مزاح طور پر اُن صفات
کو ترک کر کے کہہ دیتے ہیں کہ الہامی کتاب کی یہ شرط ہے کہ اعلیٰ درجہ کے صفات ہمیشہ کے
درج ہوں۔ اسے نادانوں کا کیا یہ صفت خدا تعالیٰ کی اعلیٰ درجہ کی نہیں ہے کہ اُس کی
ہست ہریت میں کوئی شریک نہ ہو پھر کیوں دید اُس کی ازلیت ابدیت میں دوسری چیزوں کو

بہتر ہے

حمد کا حقیقی مستحق اللہ تعالیٰ ہے

اگر انسان خود کو اللہ سے دیکھے تو اس کا

طور پر تمام عبادت اور صفات کا مستحق اللہ تعالیٰ

ذکر کوئی انسان یا مخلوق واقعی اور حقیقی طور پر حمد و ثناء کی مستحق نہیں ہے اگر انسان بغیر کسی قسم کی غرض کی غرض سے دیکھے تو اس پر عمل جادوے کا کہ کوئی شخص جو مستحق حمد قرار پاتا ہے وہ یا تو اس سے مستحق ہو سکتا ہے کسی ایسے زمانہ میں جب وہ موجود کی خبر نہ ملے وہ اس کا پیدا کرنے والا ہو یا اس وجہ سے کہ ایسے زمانہ میں کہ کوئی وجود نہ تھا اور نہ وجود اور بقا اور وجود اور حفظ و محنت اور قیام زندگی کے لیے کیا کیا اسباب ضروری ہیں۔ اُس سلسلہ سب سے پہلے ہوں یا ایسے زمانہ میں کہ اس پر بہت سی مصیبتیں آ سکتی تھیں۔ اُس نے رحم کیا اور اُس کو محفوظ رکھا اور اس سے مستحق تعریف ہو سکتا ہے کہ محنت کرنے والے کی محنت کو ضائع نہ کرے اور محنت کرنے والے کو کوئی طور پر ادا کرے اگرچہ بظاہر محنت کرنے والے کے حقوق کا دینا معادہ منصف ہے لیکن ایسا شخص بھی نہیں ہو سکتا۔ پورے طور پر حقوق دے۔ یہ صفات اعلیٰ درجہ کی ہیں جو کسی کو مستحق حمد و ثناء بنا سکتی ہیں۔ اب خود کے دیکھو۔ ان صفت عباد کا مستحق صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے جو کامل طور پر ان صفات سے متصف ہے۔ اور کسی میں یہ صفت نہیں ہیں۔

۳۱ جولائی ۱۹۰۳ء

اسماء الہیہ کی تجلیات

بعض زمانہ میں اللہ تعالیٰ کے اسم ضال کی تجلی ہوتی ہے اور

میں اسم ہادی کی تجلی بنیک اور خدا ترس لوگ جس اسم کی تجلی

ہے اس کے نیچے آتے ہیں اور اپنے رنگ میں اس سے استفادہ کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ صوفی بن کر رہتے ہیں۔ اسم ضال کی تجلی کا زمانہ گذر چکا اور اب اسم ہادی کی تجلی کا وقت آیا ہے۔ اسی واسطے خود بخود خدا میں اس کفر اور شرک سے ایک بیزاری پیدا ہو رہی ہے جو عیسائی مذہب نے پیدا کیا تھا۔ ہر طرف سے آ رہی ہیں کہ دنیا میں ایک شور مچ گیا ہے اور وہ وقت آ گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توحید دنیا میں پھیلے۔ شناخت کیا جاوے۔ اس کی طرف اشارہ کر کے براہین احمدیہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ **فَاَحْبَبْتُ اَنْ اُعْرِفَ** اور پھر ایک جگہ فرمایا ہے۔ **اَرَدْتُ اَنْ اَسْتَعْلِفَ فَاَخْلَقْتُ اَدَمَ**۔ جن لوگوں کو کچھ بھی تعلق نہیں ہے وہ بھی مانتے ہیں کہ یہ زمانہ انقلابات کا زمانہ ہے ہر قسم کے غلطی رہے ہیں اور یہ سب انقلاب ایک آسنے والے زمانہ کی خبر دیتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی عظمت و جلالت اور بزرگوں پر ظاہر ہو گا۔

اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کو تباہ کرنا چاہتا ہے تو اس قوم میں فسق و فجور پیدا ہو جاتا ہے۔ فاسق پرکھ دیا جاتا ہے اور فسق کی بنیاد ریت پر ہوتی ہے اس لیے وہ جلد تباہ ہوتے ہیں۔ ذرا سا مقابلہ ہو اور ریت پانی میں روداشت کی طاقت نہیں رکھتے۔ البدر یکم اگست 1903ء

خدا تعالیٰ کی صفات ابدی ہیں

میں سطل نہیں ہو گا ہمیشہ خالق ہمیشہ رازق ہمیشہ رب ہمیشہ رحمان ہمیشہ رحیم ہے اور ہمیشہ نزدیک ایسے عظیم الشان جبروت والے کی نسبت بحث کرنا گناہ میں داخل ہے خدا کی صفات نہیں چاہی جس کا نمونہ یہاں نہیں دیا۔ ہم لو کہیں میں ایسا کرتے تھے اور دیکھتے تھے کہ وہ برباد دیا جائے تو وہ بے حس و حرکت ہو جاتی ہے مگر پھر اگر اس کے سر کو گوبر میں ڈال دے تو وہ زندہ ہو جایا کرتی ہے اسی طرح کہی۔ یہ موت حقیقی موت نہیں ہوتی نیند اور غشی موت نہیں ہے بلکہ

(الحکم جلد ۲ نمبر ۲ مورخہ ۲۸ جنوری ۱۹۰۳ء)

ایک الہام اور اس کی تشریح

كُنْتُ كُنْزًا خَفِيًّا فَاحْبَبْتُ اَنْ اُعْرِفَ

میں ایک مخفی خزانہ تھا پھر میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں

یہ کلمہ کا تھوڑے کسی زمانہ میں کوئی ایک صفت ظاہر ہوتی ہے اور کسی زمانہ پوشیدہ رہتی ہے۔ یہ صفت کا زمانہ دور پڑ جاتا ہے اور لوگوں میں خدا شناسی نہیں رہتی تو اللہ تعالیٰ پھر اپنی معرفت کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ صفت ایسا آدمی پیدا کرتا ہے جس کے ذریعہ سے اس کی معرفت دنیا میں پھیلتی ہے لیکن جن زمانہ میں یہ صفت سس زمانہ میں عبادوں کی عبادت اور زاہدوں کے زہد بھی ادھورے اور نکلے رہ جاتے ہیں۔ یہ صفت حمید میں بھی درج ہے لیکن اب پھر اس کے خاص ظہور کا وقت معلوم ہوتا ہے۔ اس واسطے

بدر جولائی 1905ء

اللہ تعالیٰ کا اپنے بندہ سے راضی ہونا یہ موقوف ہے بندہ
صدق و وفاداری اور اعلیٰ درجہ کی پاکیزگی اور طہارت اور کمال اطاعت پر جس سے وہ
کہ صحابہؓ نے معرفت اور سوک کے تمام مدارج طے کر لیے تھے۔ اس کا نمونہ جو یوں میں
تو ہرگز نہیں مل سکتا۔ پس نرے سلب امراض پر خوش ہو جانا یہ کوئی دانشمندی نہیں ہے
کمالات کا شہیدانی ان باتوں پر خوش نہیں ہو سکتا۔ اس لیے میں تمہارے یہ سب
تم اپنے دل کو پاک کر دو کہ مولیٰ کریم تم سے راضی ہو جائے اور تم سے راضی ہو جائے
جسم میں تمہاری باتوں میں ایسی برکت رکھ دے گا جو سلب امراض کرنے والے بھی نہیں
اور شرمندہ ہوں گے۔

ایک نکتہ معرفت

قرآن شریف میں خدا تعالیٰ کے نام کے ساتھ معصومین
کے صیغہ میں نہیں ہے۔ قدوس تو ہے مگر معصوم نہیں۔
معصوم کا لفظ ظاہر کرتا ہے کہ اس کو بچانے والا کوئی اور ہے؛ حالانکہ اللہ تعالیٰ تو بے انت
بلکہ عیب پاک خدا ہے اور وحدہ لا شریک اکیلا خدا ہے اس کو بچانے والا کون ہو سکتا
الحکمہ جلد ۹ نمبر ۹ صفحہ ۹ مورخہ ۱۴/۵/۱۳۵۹

خدا تعالیٰ کا حلم بعض لوگوں کے بدیوں اور شرارتوں میں حد سے بڑھ جانے کا ذکر تھا

اللہ تعالیٰ بڑا عظیم اور کریم ہے اور اس کے کام نہایت آہستگی کے ساتھ ہوتے ہیں۔ جو لوگ اس کے ساتھ ہوتے ہیں
پڑے ہوئے لوگوں کو وہ مہلت دیتا ہے اور لوگ اس پر حیران ہوتے اور گھبراتے ہیں۔ لیکن یہ مہلت
زمانہ ظاہر کرتے ہیں کہ ایسے لوگوں پر جب عذاب آتا ہے نہایت سخت آتا ہے۔ زمانہ میں
دل بہت میں مگر آخر کار گرفتاری کا بھی ایک دن آ ہی جاتا ہے اور اس وقت ایسا پکڑا جاتا ہے کہ
دیکھ کر دیکھ کر سخت سے سخت دل آدمی بھی دردناک ہو جاتا ہے۔

ہاں مشو مغرور از حسد خدا
دیر گیر و سخت گیر و مر ترا

***

خدا کا حلم۔ بدر۔ 29 ستمبر 1905ء

اللہ تعالیٰ اپنے افعال اور صفات کے ساتھ موجود ہے اور اس کی
حالت یہ بھی ہے یخفق مایکفاء (ال عمران ۴۸) اور علیٰ کھن شئی قسیدیر (البقرة: ۱۰۴)
کے لئے یہ کہ قیامت ہوگی کیا شک ہو سکتا ہے خصوصاً ایسی حالت میں کہ ہم اس کا
بھی رکتے در دیکھتے ہوں۔ بے شک قیامت حق ہے۔ اور اس کی قدرتوں کا ایک نمونہ۔
اللہ تعالیٰ علیٰ کھن شئی قسیدیر (البقرة: ۱۰۴) سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ وہ حشر و
نار ہے اور حشر و نشر قدرت ہی پر موقوف ہے۔ یہ اسلام کی خصوصیات ہیں کہ اسلام نری تعلیم
بے شک یہ نسان اس تعلیم پر عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے نشانات اور آیات بھی دکھاتا ہے
پہلے اپنے نفس کا تزکیہ کرتا ہے اور اس پر ایمان لاتا ہے تو وہ آیات اللہ کو دیکھتا ہے جس سے
دل و جان کے رنگ میں مضبوط ہو جاتا ہے۔

یہ دین کے متبعین میں یہ آیات اور نشانات نہیں ہیں۔ یہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کمال
کے لئے ہیں جو اپنے دل کو صاف کرتے ہیں اور ان میں کوئی شک و شبہ نہیں رہتا۔ اس وقت
تجربہ دیتے جاتے ہیں جو ان کی معرفت اور قوت یقین کو بڑھا دیتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ کا قادر ہونا

خداوند قادر ہے تو کیوں نہیں ہو سکتا کہ وہ سورج کو آسمان سے لے آوے؟
نہایت قوت ہے؛ بے شک خدا تعالیٰ قادر ہے مگر اس کے یہ معنی نہیں کہ وہ خلاف وعدہ کرتا ہے یا ایسے
نہایت اس سے صادر ہوتے ہیں جو اس کی صفات کاملہ اور اس کی قدسیت کے خلاف ہوں۔
کوئی نہیں ہو سکتا کہ وہ اپنے آپ کو قتل کر دے یا کوئی اپنا ٹھیل پیدا کرے۔ اسی طرح پر جبکہ وہ ایک
مرد کو چاہے کہ مردے واپس اس دنیا میں نہیں آتے تو وہ اس کا خلاف کیونکر کرے؟
تو درکھ کر خدا تعالیٰ کے لیے ایسے امور تجویز کر لینا جو اس کی صفات کاملہ کے منافی ہوں
نہایت کی سخت ہتک اور توہین ہے اور اس سے ڈرنا چاہیے۔ یہ عمل ادب ہے۔

(اس مقام پر یہودی صاحب بھی خاموش ہو گئے اور
سلسلہ کلام ختم ہو گیا اور اعلیٰ حضرت تشریف لے گئے)

الحکمہ جلد ۹ نمبر ۹ صفحہ ۹ مورخہ ۱۴/۵/۱۳۵۹

وہ جسے معنی میں ندامت اور یشمانی سے ایک بد کام سے رجوع کرنا۔ تو یہ کوئی بُرا کام نہیں ہے۔ بلکہ کھا ہے کہ تو یہ کرنے والا بندہ خدا کو بہت پیارا ہوتا ہے۔ خدا تعالیٰ کا نام بھی تو اب یاد رہے کہ جب انسان اپنے گناہوں اور افعالِ بد سے نادم ہو کر یشمان ہوتا ہے اور آئندہ سے بد کرنے کا عہد کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس پر رجوع کرتا ہے رحمت سے۔ خدا انسان کی توبہ سے بہت بخشنے والا ہے۔ چنانچہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ اگر انسان خدا کی طرف ایک پالشت بھر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ستر پالشت بھی عطا فرماتا ہے۔ اگر انسان چل کر آتا ہے تو خدا تعالیٰ دوڑ کر آتا ہے یعنی اگر انسان خدا کی رحمت سے محروم ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو رحمت سے بہت زیادہ محروم کر دیتا ہے۔ لیکن اگر خدا تعالیٰ سے توبہ کرے تو خدا تعالیٰ کو کیا پروا۔

یہ ہے کہ فلاں گناہ میں کرتا تھا۔ اب آئندہ وہ گناہ نہیں کر دلا گا۔ اصل میں انسان کی خدائے
میں ہے کہ فلاں گناہ میں کرتا تھا۔ اب آئندہ وہ گناہ نہیں کر دلا گا۔ اصل میں انسان کی خدائے
میں ہے کہ فلاں گناہ میں کرتا تھا۔ اب آئندہ وہ گناہ نہیں کر دلا گا۔ اصل میں انسان کی خدائے

انسان کے ایمان کا کمال

الحکم 18 مئی 1905ء

وہاں کے رہو۔

جو لوگ اس بات پر ایمان لاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سمیع اور بصیر ہے وہ ان باتوں کی پر
اس بات کی غرض ہی نہیں ہوتی کہ ان کے دیئے ہوئے مال کا ذکر بھی کرے۔ دنیا مزدور
آخرت کی کھیتی ہے جو کچھ بنانا ہے اسی دنیا میں بناؤ۔ جو شخص روحانی مال دولت اور مال
وہ خوشحال ہوگا؛ ورنہ یہاں سے خالی ہاتھ جانا ہوگا اور بڑے عذاب میں مبتلا ہونا پڑے۔
نہ مال کام آئے گا نہ اولاد اور نہ دوسرے عزیز جن کے لیے دین کے پیلو کو چھوڑنا تھا۔

خدا کو راضی کرنے کے یہی دن ہیں۔ اب یاد رکھو۔ وہی خدا جس نے تیرے سوا کسی کو پیدا نہیں کیا، تمہاری خبر دیتا ہے کہ زمانہ قریب آگیا ہے۔ اور یہ ظاہر ہوں گے۔ اگر ان نشانوں کا انتظار ہے اور ان کے بعد جوش پیدا ہوا تو اس کا ثور جیسا آج ہے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اس وقت اگر کوئی ایمان پیش کر لگا کر رہے نہ ہوگی۔ کیونکہ اس وقت تو کافر سے کافر بھی سمجھ لے گا کہ دنیا فانی ہے۔

میں نے سنا ہے کہ سلطان کے زور کے دونوں میں ایک جگہ ایک بڑا متمول ہندو رہتا ہے۔
 اس نے اپنے مال و دولت کی کُنجیاں اپنے بھائی کو دیں۔ وہ بھی مر گیا۔ اور اس طرح پران کا سارا مال
 ہو گیا اور آخری شخص نے مرتے وقت وہاں کے ایک زمیندار کو کُنجیاں پیش کیں۔ اس نے یہ
 کیا کہوں گا۔ بالآخر وہ مال داخل خزانہ سرکار ہوا۔

یہ سچی بات ہے کہ جب خوف کے دن آتے ہیں تو بڑے بڑے پاجی اور غیثت بوبکلی
نیرات کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ اس وقت یہ باتیں کام نہیں آتی ہیں کیونکہ خدا سے
بھڑک چکا ہوتا ہے۔ لیکن جو شخص عذاب کے آنے سے پہلے خدا تعالیٰ سے ڈرتا رہے اور
ہے وہ بچا لیا جاتا ہے۔

پس خدا تعالیٰ کو راضی کرنے کے یہی دن ہیں۔ میں بلا مبالغہ کہتا ہوں کہ خدا تعالیٰ نے ہستی کا ثبوت مجھے دیا ہے میرے پاس الفاظ نہیں جن میں میں اُسے ظاہر کر سکوں۔ وہی نے براہین کے زمانہ میں ان تمام امور کی جو آج تم دیکھ رہے ہو خبر دی۔ اُن ہندوؤں نے جدی دشمن میں پوچھ لو کہ اس زمانہ میں اس جلوة قدرت کا کہاں نشان متعجب رہو ساری ہو چکی ہیں۔ پھر جو باتیں آج وہ بتاتا ہے وہ کیونکر پوری نہ ہوں گی؟ **الحکم 31 جو 16** اس خدا نے مجھے خبر دی ہے کہ عنقریب خطرناک وقت آنے والا ہے۔

پس اللہ تعالیٰ کے ساتھ فریب اور ذمہ نہیں ہو سکتا۔ کوئی اس کو دھوکا نہیں دے سکتا۔ جب تک کہ اس کو پوری وفاداری کے ساتھ ایک رنگ ہو کر خدا تعالیٰ کا زمین جاوے کچھ نہ رہے۔
یاد رکھو اللہ تعالیٰ کا اجتناب اور اصطفا فطران جو ہر سے ہوتا ہے۔ لیکن ہے گذشتہ میں صفات یا کبار رکھتا ہو لیکن جب اللہ تعالیٰ سے اس کا سچا تعلق ہو جاوے تو وہ کل خطائیں بخش دیتا ہے۔ پھر اس کو کبھی شرمندہ نہیں کرتا نہ اس دنیا میں اور نہ آخرت میں۔ یہ کسی قدر احسان اللہ تعالیٰ کا ہے۔ ایک دفعہ درگزر کرتا اور غفور فرماتا ہے پھر اس کا کبھی ذکر ہی نہیں کرتا۔ اس کی پردہ پوشی فرماتا ہے۔ ایسے احسانوں اور فضلوں کے بھی اگر وہ منافقانہ زندگی بسر کرے تو پھر سخت بد قسمتی اور شامت ہے۔
برکات اور فیوض الہی کے حصول کے واسطے دل کی صفائی کی ضرورت ہے۔ جب تک دل صاف نہ ہو کچھ نہیں چاہیے کہ جب دل پر نظر ڈالے تو اس کے کسی حصہ یا کسی گوشہ میں کوئی شے لٹاق کا نہ ہو جو جب یہ حالت ہو تو پھر حیرت انگیز تجلیات آتی ہیں اور محالہ صاف ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے ایسا دفا دار اور صادق ہونا چاہیے جسے پروردگار نے اپنا مدق دکھایا یا جس طرح پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نمونہ دکھایا۔ جب انسان اس نمونہ پر قدم ہے تو وہ بابرکت آدمی ہو جاتا ہے۔ پھر دنیا کی زندگی میں کون ذلت نہیں اٹھاتا اور نہ تنگی رزق کی شے میں مبتلا ہوتا ہے بلکہ اس پر خدا تعالیٰ کے فضل و احسان کے دروازے کھولے جاتے ہیں اور مستجاب ہو جاتا ہے اور خدا تعالیٰ اس کو لعنتی زندگی سے ہلاک نہیں کرتا بلکہ اس کا خاتمہ بالآخر کرتا ہے۔
مختصر یہ کہ جو خدا تعالیٰ سے سچا اور کامل تعلق رکھتا ہو تو خدا تعالیٰ اس کی سازی مرادیں پوری کر دیتا ہے اسے نامراد نہیں رکھتا۔

اللہ تعالیٰ کی صفت قادر و کریم کا اقتضاء

اللہ تعالیٰ کی دو صفیں بڑی قابل قدر اور ان صفات پر ایمان لانے سے بڑی

وسیع ہوتی اور مومن کا یقین زیادہ ہوتا ہے۔ وہ صفات اس کے قادر اور کریم ہونے کی ہیں جب تک یہ دونوں نہ ہوں۔ کوئی فیض نہیں ملتا ہے دیکھو اگر کوئی شخص کریم تو ہو اور اس کے پاس ہو تو ہزاروں روپیہ دے دینے میں اُسے تامل اور دیر نہ ہو لیکن اس کے گھر میں کچھ بھی نہ ہو تو اس کی صفت کریمی کا کیا فائدہ؟ یا اس کے پاس تو بیت ہو مگر کریم نہ ہو پھر اس سے کیا حاصل؟ مگر خدا تعالیٰ میں یہ دونوں باتیں ہیں وہ قادر ہے اور کریم بھی۔

لے البد سے :- وہ خوب جانتا ہے کہ ہر ایک کا اندر نہ کیسا ہے۔ (البدر جلد ۳ نمبر ۱۱ صفحہ ۳)

لے البد میں ہے :- "تب خدا تعالیٰ اسے لعنتی موت سے محفوظ رکھتا ہے۔" (البدن)

۱۹۰۸ء

مناظرہ - بمقام لاہور

پروفیسر ریگ کے بعض سوالوں کے جوابات

وہی پروفیسر ریگ جن کا کسی پہلی اشاعت میں حضرت آقدس

سے ملاقات کرنا اور سوال و جواب شائع ہو چکا ہے۔ ۱۸ مئی ۱۹۰۸ء کو پھر حضرت مفتی محمد صادق صاحب تحریر اور وساطت سے حضرت آقدس کے حضور حاضر ہوئے اور خیریت حال دریافت کرنے کے بعد دین کا سوال و جواب ہوا۔

پروفیسر کا یہ عقیدہ ہے خدا محدود ہے یا کہ ہر جگہ حاضر و ناظر اور اس میں کوئی شخصیت یا جذبات نہیں جاتے ہیں یہ

جواب :- ہم خدا تعالیٰ کو محدود نہیں سمجھتے اور نہ ہی خدا محدود ہو سکتا ہے۔ ہم خدا تعالیٰ کی نسبت یہ جانتے ہیں کہ جب وہ آسمان پر ہے وہاں ہی زمین پر بھی ہے۔ اس کے دو قسم کے تعلق پائے جاتے ہیں ایک عام تعلق جو عام مخلوق کے ساتھ ہے اور ایک دوسرا خاص تعلق جو ان خاص بندوں کے ساتھ ہوتا ہے جو اپنے آپ کو پاک کر کے اس کی محبت میں ترقی کرتے ہیں۔ تب وہ ان سے ایسا قریب ہو جاتا ہے جیسا کہ ان کے اندر ہی سے ہوتا ہے۔ یہ اس میں ایک عجیب بات ہے کہ باوجود دُور ہونے کے وہ نزدیک ہے اور باوجود نزدیک ہونے کے وہ دُور ہے۔ یہ ہی قریب ہے مگر پھر بھی نہیں کہہ سکتے کہ جس طرح ایک جسم دوسرے جسم سے قریب ہوتا ہے اور وہ سب سے اوپر ہے مگر نہیں کہہ سکتے کہ اس کے نیچے کوئی چیز بھی ہے۔ وہ سب چیزوں سے زیادہ ظاہر ہے مگر پھر بھی وہ عین در عین ہے۔ جس قدر انسان سچی پاکیزگی حاصل کرتا ہے اسی قدر اس کے وجود پر اس کو اطلاع ہوتی ہے۔

فرمایا :-

مجم جلد ۱۲ نمبر ۴۲ صفحہ ۳۲۲ مورخہ ۱۲ جولائی ۱۹۰۸ء

مذہبات سے مراد غالباً ان کی یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے انسان کے لئے شریعت بنائی اور حرام و حلال کی پابندی میں اسے کیوں قید کر رکھا ہے؟ ہو جانا چاہیے۔ انسانیت نہایت درجہ مقدس ہے وہ اپنی تقدس کی وجہ سے ناپاک کو پسند نہیں کرتا۔ اور چونکہ وہ نرم و لطیف ہے اسلئے نہیں چاہتا کہ انسان ایسی راہوں پر چلے جن میں اس کی پاکیزگی اور نورانی ہونے کے لئے اس کی بناء پر مذہب کا سلسلہ جاری ہے۔ اب ان کا نام خواہ آپ کچھ ہی رکھیں۔

سوال :- کیا خدا کی کوئی شکل ہے؟

جواب :- جب وہ محدود ہی نہیں تو شکل کیسی؟

سوال :- جب خدا محبت ہے۔ عدل ہے۔ انصاف ہے۔ تو کیا وجہ کہ نظام دُنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ چیزوں کو بعض کی خوراک بنا دیا ہے۔ اگر محبت اور عدل یا انصاف درہم اس کے ذہنی فیصلے سے کیا وجہ کہ اس نے مخلوق میں سے بعض میں ایسی کیفیت اور قوتیں رکھ دی ہیں جو دوسروں کے خلاف حالانکہ مخلوق ہونے میں دونوں برابر ہیں۔

جواب :- جب محبت کا لفظ خدا تعالیٰ کی نسبت بولا جاتا ہے تو اسکو انسانی محبت سے مراد نہیں لیا جاتا۔ محبت کا لفظ جس طرح انسانوں میں اطلاق پاتا ہے اور جو مفہوم اس کا انسانی حقیقتوں سے منسوب ہے جتنا ہے وہ ہرگز ہرگز خدا تعالیٰ پر اطلاق نہیں پاسکتا۔ اور نہ ہی وہ معنی اور مراد خدا تعالیٰ کے لئے انسان میں محبت اور غضب کی قوت ہے مگر جو مفہوم ان کا انسان کے متعلق ہوتے وقت ہوتا ہے۔ میں آتا ہے وہ خدا تعالیٰ پر ہرگز ہرگز اطلاق نہیں پاسکتا۔ یہ غلطی ہے۔ فطرت انسانی میں یہ رکھا گیا ہے۔ جب کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کے فراق سے اس کو صدمہ بھی پہنچتا ہے۔ مال اپنے بچے سے جنت کرتی ہے۔ مگر اگر اس کا بچہ اس سے جدا ہو جاوے تو اس کو کیا صدمہ ہوتا ہے اور کتنا دکھ اور غم پہنچتا ہے۔ اسی طرح سے جو شخص کسی دوسرے پر غضب کرتا ہے اول وہ خود اپنے آپ میں اس کا اندھا ہوتا ہے گویا دوسرے کو سزا دینے کے ساتھ ہی خود اپنی جان کو بھی سزا دیتا ہے۔ غضب جب دکھ ہے جس کا اثر پہلے اپنی ہی ذات پر پڑتا ہے اور ایک قسم کی مٹی پیدا ہو کر طبیعت میں سے رہتا ہے۔ چھین نکل جاتا ہے۔ مگر خدا تعالیٰ ان باتوں سے پاک ہے۔ پس اس سے صاف نتیجہ نکلتا ہے کہ ان کا اطلاق اس رنگ میں جس رنگ میں ہم انسان پر کرتے ہیں اور جو مفہوم ان کا انسانی تعلق میں ہوتا ہے اس رنگ میں خدا تعالیٰ پر نہیں بول سکتے اور نہ ہی وہ مطلقاً پر صادق آتے ہیں۔ اس واسطے ہم ان کو پسند نہیں کرتے۔ یہ ان لوگوں کا بنایا ہوا لفظ ہے جو خدا کو محض انسان حالت پر قیاس کرتے ہیں۔

ہے جو اس کی رضا کے موافق چلتا ہے اس سے اس کا تعلق زیادہ سے زیادہ ہوتا جاتا ہے۔ خدا کے رنگ میں محبت اور غضب کا لفظ خدا تعالیٰ کے لیے بھی بولا جاسکتا ہے۔

دیکھو کہ ایک دُنیا کا کارخانہ ہے جس کے واسطے خدا تعالیٰ نے اپنی کامل حکمت سے موجودہ نظام بنایا ہے۔ اور اس نظام کے تحت اس طرح سے چل رہا ہے۔ البتہ اس کے واسطے یہ الفاظ انسان میں محبت کا لفظ ایک درد اور گداز رکھتا ہے۔ اگر فرض بھی کریں کہ خدا محبت ہے۔ اس صفت غضب بھی ہے۔ انسانی حالت کے خیال سے تو پھر ساتھ ہی یہ بھی ماننا پڑے گا کہ یہ بھی ایک قسم کی تکلیف اور رنج و دکھ ہوتا ہے۔ مگر یاد رکھو ایسے ناقص الفاظ خدا تعالیٰ کی طرف منسوب نہیں کئے جاسکتے۔

یہ نہیں سمجھنا ہے مگر میں یہ دریافت کرنا چاہتا ہوں کہ خدا نے یہ خواہہ کیوں رکھ دیا کہ اگلے دن صبح ہو یا اس کی خوراک بنے اور اس کے سامنے ذیل رہے۔

میں نے اب بھی بیان کیا ہے کہ خدا کی صفات محبت، رحم اور غضب کی تشریح ہم اس طور سے نہیں کرتے کہ انسانوں میں یہ صفات ہیں۔ انسان حالت پر خدا تعالیٰ کا قیاس کرنا سخت غلطی ہے۔ یہ خدا کا ایک وسیع نظام ہے جو اس نے اسی طرح بنایا ہے اس نظام میں انسان اپنی حد سے بہت اندزی میں کر سکتا اور یہ مناسب نہیں کہ دقیق در دقیق مصالحِ خدا میں دخل دیکر بہت میں ایک سوال پیدا کرے۔ یہ عالم ایک مختصر عالم ہے۔ اس کے بعد خدا تعالیٰ نے ایک وسیع عالم رکھا ہے جس میں اس نے ارادہ اور وعدہ کیا ہے کہ کچھ اور ابدی خوشحالی دی جاوے گی۔ ہر انسان جس جہان میں ہے اس کا تدارک اور تلافی دوسرے عالم میں کر دی جاوے گی۔ جو کچھ اس جہان میں باقی ہے وہ آئندہ عالم میں پوری کر دی جاوے گی۔ باقی رہا دکھ، درد، تکلیف، رنج و غم، تو ادنیٰ و اعلیٰ کو یکساں برداشت کرنا پڑتا ہے اور یہ اس نظام عالم کے قیام کے واسطے لازمی و ضروری تھے۔ اگر وسیع نظر سے دیکھا جاوے تو کوئی بھی دکھ سے خالی نہیں ہر مخلوق کو یہ قدر مرتبہ اس سے حصہ لینا ہی پڑتا ہے البتہ کسی کو کسی رنگ میں ہے اور کسی کو کسی رنگ میں۔ ہر چیزوں اور پرندوں کو کھانا ہے تو شیر، چیتے اور بھڑیئے انسان کے بچوں کو بھی کھا جاتے ہیں۔ ایک کچھ وغیرہ بھی ستاتے ہیں۔ غرض یہ سلسلہ تو اس طرح سے چل رہا ہے اس سے خالی کوئی بھی نہیں۔ البتہ ان کی تلافی اور تدارک کے واسطے اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرا عالم رکھا ہے اسی واسطے کہ ان شریعت میں اس کا نام مَالِیْہِ یَوْمِ الدِّیْنِ بھی ہے۔

سوال :- پاکیزگی سے کیا مراد ہے ؟

جواب :- پاکیزگی سے یہ مراد ہے کہ انسان کو جو اس کے جذبات نفسانہ خدا تعالیٰ سے روگردان رہے اور اس میں محو کرنا چاہتے ہیں ان کا مقصود نہ ہو۔ اور کوشش کرے کہ خدا تعالیٰ کی مرضی سے کوئی کام نہ کرے۔ یہاں تک کہ اس کا کوئی قول فعل خدا تعالیٰ کی رضا مندی کے بغیر سرزد ہی نہ ہو۔ خدا تعالیٰ قدرتوں وہ اپنی صفات کے مطابق ہی انسان کو بھی پیدا چاہتا ہے۔ وہ رحیم ہے انسان سے بھی رحیم۔ وہ کریم ہے انسان سے بھی کریم چاہتا ہے۔ خدا تعالیٰ کی صفات خدا تعالیٰ کے قانون قدرت کے مطابق ہی ہیں۔ ان کو ان کے مطابق ہی دیکھتے ہیں کہ دنیا مدت ہائے دراز سے چلی آتی ہے۔ ان کو ان کے مطابق ہی دیکھتے ہیں کہ دنیا تمام حوائج ضروریہ اور لوازم انسانیہ ہمیشہ سے ہم پہنچاتا چلا آیا ہے اور ہمیشہ ہی اس کے کام کی صفات اور اسماء حسنہ کے تقاضے ساتھ ساتھ مخلوق کی دستگیری کرتے چلے آئے ہیں۔ ہے کہ خدا تعالیٰ انسان کو اپنی صفات کے رنگ میں رنگین کرنا چاہتا ہے۔

الحکم جلد ۱۲ نمبر ۳ صفحہ ۱۰۰ تا ۱۰۱ سورہ ۳۰ مئی ۱۹۰۷ء

باب سوم

وحی - الہام - کشف - رویاء

REVELATION, VISION - DREAM

سوال :- یہ کیا ہے ؟ وہ پاک اور قادر خدا کا ایک برگزیدہ بندہ کے ساتھ یا اس کے ساتھ جس کو برگزیدہ کرنا چاہتا ہے۔ اور قدرت کلام کے ساتھ مکالمہ اور مخاطب ہے۔ سو جب یہ مکالمہ اور مخاطبہ کافی اور تسلی بخش ہو کر شروع ہو جائے اور اس میں خیالات فاسدہ کی تاریکی نہ ہو اور نہ غیر مستحق اور چند بے سرو پا لفظ جو اندر در پر حرکت اور پر شوکت ہو تو وہ خدا کا کلام ہے جس سے وہ اپنے بندے کو تسلی دینا چاہتا ہے۔ ہاں کبھی ایک کلام محض امتحان کے طور پر ہوتا ہے اور پورا اور بابرکت سامان ساتھ ساتھ اس میں خدا تعالیٰ کے بندہ کو اس کی ابتدائی حالت میں آزمایا جاتا ہے تا وہ ایک ذرہ الہام کا مزہ چکے۔ اور اس میں جو چیزیں حال و حال سچے لہموں کی طرح بناوے یا ٹھوکر کھاوے پس اگر وہ حقیقی راست بازی صدیقیوں کی طرف سے نہیں کرتا تو اس نعمت کے کمال سے محروم رہ جاتا ہے اور صرف یہود و لات زنی اس کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ یہ ایک بندہ کو الہام ہو گا رہا ہے مگر ان کا مرتبہ خدا کے نزدیک ایک درجہ کا نہیں بلکہ خدا کے پاک نبی کے برابر نہیں۔ خدا کا الہام پسند والے ہیں وہ بھی مرتبہ میں برابر نہیں۔

فلاہی صفحہ ۱۰۲ تا ۱۰۳

رَبِّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ

مَلَائِكَةٌ أَلَّا يَخَافُوا وَلَا يَحْزَنُوا وَأَبْشُرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي

كُنتُمْ تُوعَدُونَ

ملائکہ فرشتے ثابت ہے کہ جو شخص کامل انقطاع اور کامل توکل کا مرتبہ پیدا کر لیتا ہے تو فرشتے اس کے لئے جاتے ہیں اور ہر ایک فرشتہ اپنے منصب کے موافق اس کی خدمت کرتا ہے۔ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى لَمَّا رَأَيْنَاهُ أَهْلًا لَهُ فَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ أَلَّا يَخَافُوا وَلَا يَحْزَنُوا وَأَبْشُرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ (ازالہ اوہام صفحہ ۶۹۸)

اس آیت میں کہ عباد رب اللہ جل شانہ ہے پھر اپنی ثابت قدمی دکھلاتے ہیں کہ کسی مصیبت اور آفت اور تنہا سے ان کے صدق میں ذرہ فرق نہیں آتا ان پر فرشتے آتے ہیں یہ کہتے ہوئے کہ تم ذرا خوف نہیں مورا اور اس بہشت کے تصور سے شادال اور فرماں رہو جس کا تمہیں وعدہ دیا گیا ہے ہم تمہارے پاس ہر وقت حاضر اور قریب ہیں کیا دنیا میں اور کیا آخرت میں۔

(آئینہ کمالات اسلام صفحہ ۶۸)

اس آیت کے ساتھ کہ عباد رب اللہ ہے اور پھر استقامت اختیار کی ان کی یہ نشانی ہے کہ ان پر فرشتے جتنے ہوئے کہ تم بہشت ڈرو اور کچھ غم نہ کرو اور خوشخبری سنو اس بہشت کی جس کا تمہیں وعدہ دیا گیا تھا ہے اور متوکی اس دنیا کی زندگی میں ہیں اور نیز آخرت میں ساور تمہارے لئے اس بہشت میں وہ سب چیزیں جو تمہیں پسند ہیں۔ فی ہے غفور رحیم ہے۔

یہ آیت میں کہ لا الہ الا اللہ اور قبولیت اور خدا تعالیٰ کا متوکی اور کمال ہونا اور اسی دنیا میں بہشتی زندگی کا حصول اور نامہ ہونا بطور نشان کے بیان فرمایا گیا۔ (جنگ مقدس صفحہ ۶۲، ۶۳) یہ آیت میں کہ عباد رب اللہ ہے جس کا حصول کسی طرح کی سوچ اور تردد اور تھکر اور تدبیر پر موقوف نہیں ہوتا اور نہ اس کا حصول محض ہے جیسے ساج کو مستحکم سے یا مضروب کو مضارب سے یا طوس کو لامس سے جو محسوس سے محسوس کی طرح حرکت فکر کے کوئی الم رومانی نہیں پہنچتا بلکہ جیسے عاشق اپنے معشوق کی رویت اور اس کا سامنا پاتا ہے ویسا ہی روح کو اللہ تعالیٰ سے ایک ازلی اور قدیمی رابطہ ہے کہ جس سے

روح لذت اٹھاتا ہے۔ غرض یہ منجانب اللہ اعلام لذیف ہے کہ جس کو نفث فی الروح اور روحی مجسمہ

(پرائی تحریریں منظر)

الہام کیا چیز ہے؟ وہ پاک اور قادر خدا کا ایک برگزیدہ بندہ کے ساتھ یا اس کے ساتھ جس کے ساتھ چاہتا ہے ایک زندہ اور با قدرت کلام کے ساتھ مکالمہ اور محو جذبہ ہے۔ (اسلامی اصول کی تلاش میں) امام کے تو صرف یہ معنی ہیں کہ جو کچھ دل میں ڈالنا چاہوے نیک ہو یا بد وہ رہتا ہے۔ اور یہ نہیں کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے انعام ہوں مگر اس جگہ ساری مراد انعام سے وحی لیں ہے اور نہ خدا کا کلام مع الفاظ کسی پر تازی ہو۔ (پیشہ معرفت صفحہ ۶۶ حاشیہ)

وحی کی مثال اگر دنیا کی چیزوں میں سے کسی چیز کے ساتھ دی جائے تو شاید کسی قدر تباہی سے اپنے ہر ایک تفریق کی آپ خبر دیتا ہے۔ (برگات النفا صفحہ ۲۶)

کلام اور الہام میں فرق یہ ہے کہ الہام کا چشمہ تو گویا ہر وقت متواتر لوگوں میں بہتا ہے اور وہ ان

سے بہتے اور روح القدس کے دکھائے دیکھتے اور روح القدس کے سنائے سناتے اور ان سے ہر دوسرے روح القدس کے نفخ سے ہی پیدا ہوتے ہیں اور یہ بات صحیح اور بالکل صحیح ہے۔۔۔۔۔ کہ وہی طور پر یہ حدائق ہوتے ہیں وَمَا يَنْطَلِقُ عَنِ الْهَوَىٰ اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ لَيْكِنْ مَّكَانُهُ الْاِيمَةُ ایک الگ امر ہے اور وہ ہے اس کے مستوفی طرح خدا تعالیٰ کا کلام ان پر تازی ہوتا ہے اور وہ اپنے سوالات کا خدا تعالیٰ سے ایسا جواب پتہ میں ہوتا ہے دوست کو جواب دیتا ہے اور اس کلام کی اگر ہم تعریف کریں تو صرف اس قدر کر سکتے ہیں کہ وہ اللہ جل شانہ کا خاص کلام ہے جو بذریعہ اس کے متواتر فرشتہ کے ظہور میں آتی ہے اور اس سے غرض یہ ہوتی ہے کہ وہ اس کے ہوتے سے اطلاع دیتی جائے یا کوئی نئی اور نئی بات بتائی جائے یا آئندہ کی خبروں پر آگاہی دی جائے۔ بگو بہتر حد تک تفصیل فرمادیں اور عدم مرضی پر مطلع کیا جائے یا کسی اور قسم کے واقعات میں یقین اور معرفت کے مرتبہ تک پہنچ جائے۔ روحی ایک آواز ہے جو معرفت اور اطمینان سے زمین کرنے کے لئے منجانب اللہ پیرایہ مکالمہ و محاطہ میں حویہ ہوتا ہے اور اس سے بڑھ کر اس کی کیفیت بیان کرنا غیر ممکن ہے کہ وہ صرف الہی تحریک اور ربانی نفع سے جو کسی کے سگ اور تہتر اور غرض اللہ غور اور اپنے نفس کے دھن کے خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک قدرتی فراہ ہے جو ہر وقت ان الفاظ میں محسوس ہوتی ہے اور اپنے اندر ایک ربانی تجلی اور الہی صولت رکھتی ہے۔

(آئینہ کمالات اسلام صفحہ ۲۱ تا ۲۲)

جب سماع کے ذریعہ سے کوئی خبر دی جاتی ہے تو اسے وحی کہتے ہیں اور جب رویت کے ذریعہ سے کچھ

ہوتے ہیں۔ اس حرح میں نے دیکھا ہے کہ بعض وقت ایک ایسا امر ظاہر ہوتا ہے کہ اس کا تعلق ہے نہ اس کے ساتھ اس کا نام نہیں رکھ سکتے جیسے یوسف کی نسبت حضرت یعقوب کو خوشبو آئی تھی اسی طرح اس کی نسبت وحی اور کبھی ایک امر ایسا ہوتا ہے کہ جسم اسے محسوس کرتا ہے گویا کہ جو اس قسم کے ذریعہ میں محسوس ہوتا ہے۔ (البد بجلد ۲ شمارہ حکیم مئی ۱۹۰۳ء صفحہ ۱۱۴)

یہ ہے یہ رویہ کا ایک علی مقام اور مرتبہ ہے۔ اس کی ابتدائی حالت کہ جس میں غلبت جس ہوتی ہے وہ کہتے ہیں جسم باطل محض بیکار ہوتا ہے اور جو اس کا فی ہر فی فعل بالکل سہکتا ہوتا ہے اسے جو اس کی غلبت نہیں ہوتی۔ بیداری کے عالم میں انسان وہ کچھ دیکھتا ہے جو کہ وہ نیند کی حالت میں ہونے کے عالم میں دیکھتا تھا کشف اسے کہتے ہیں کہ انسان پر بیداری کے عالم میں ایک کچھ دیکھتا ہے جو اور جو اس کے کام بھی کر رہے ہوں اور ایک کچھ دیکھتا ہے جو

العام کشف یو یو تین قسم کے ہوتے ہیں۔
۱۔ اول وہ جو خدا کی طرف سے ہوتے ہیں اور وہ ایسے شخصوں پر نازل ہوتے ہیں جن کا اثر میں
پر ہو چکا ہوتا ہے اور وہ بہت سی موتوں اور محبت نفس کے بعد حاصل ہوا کرتا ہے اور ایسا شخص
سے بلی الگ ہوتا ہے اور اس پر ایک ایسی موت وارد ہو جاتی ہے جو اس کی تمام اندرونی کائناتوں
ہے جس کے ذریعہ سے وہ خدا تعالیٰ سے قریب اور شیطان سے دور ہو جاتا ہے کیونکہ جو شخص حیر
ہوتا ہے اسی کی آواز سنتا ہے۔

۲۔ دوسرے حدیث النفس ہوتا ہے جس میں انسان کی اپنی تمنا ہوتی ہے اور انسان سے
اور آرزوؤں کا اس میں بہت دخل ہوتا ہے اور جیسے مثل مشورہ ہے بلی کو بھیچو دس کے نو میں
دیتی ہیں جن کا انسان اپنے دل میں پہلے ہی سے خیال رکھتا ہے اور جیسے بچے جو دن کو کتابیں پڑھیں
کو بعض اوقات وہی کلمات ان کی زبان پر جاری ہو جاتے ہیں یہی حال حدیث النفس کا ہے۔

۳۔ تیسرے شیطانی الہام ہوتے ہیں۔ ان میں شیطان عجیب عجیب طرح کے دھوکے دیتا ہے
تحت دکھاتا ہے اور کلمی عجیب و غریب نظر آتے دکھا کر طرح طرح کے خوش کن وعدے دیتا ہے۔
(الحکم جلد ۱۱۱ مورخہ ۱۱ نومبر ۱۹۰۹ء)
جس پر کوئی کلام نازل ہو جب تک کہ میں علامتیں اس میں نہ پائی جائیں اس کو خدا کا کلام کہنا اپنے
میں نہ لانا ہے۔

وال۔ وہ کلام قرآن سے مخالف اور معارض نہ ہو مگر یہ علامت بغیر حسی علامت کے جو ان
نقص ہے بلکہ اگر تیسری علامت نہ ہو تو محض اس علامت سے کچھ بھی ثابت نہیں ہو سکتا۔

دوئم۔ وہ کلام ایسے شخص پر نازل ہو جس کا نزدیک نفس بخوبی ہو چکا ہو اور وہ ان فانیوں کا
داخل ہو جو کلمی جذبات نفسانہ سے الگ ہو گئے ہیں اور اس کے نفس پر ایک ایسا موت و دور
دریہ سے وہ خدا سے قریب اور شیطان سے دور ہو چکے ہوں یہ ایک خاص قسم کے قریب سے قریب
ہے جس جوشیہ ان کے قریب سے وہ شیطان کی آواز سنتا ہے اور خدا سے قریب سے وہ خدا کا کلام
اور تمیزوں کو کشش انسان کی نزدیک نفس سے دور نہیں ہوتا مگر سلوک ختم ہو جاتا ہے اور دوسرے حصوں میں
ہوت ہے جو تمام اندرونی کارشوں کو جا دیتی ہے۔ پھر جب راس پر مسوک ختم کر دیتا ہے تو تفریق
نوبت آتی ہے تب خدا اپنے اس بندہ کو جو سب جذبات نفسانہ سے فنا کے درجہ تک پہنچ چکا ہے
نہت کی زندگی سے دوبارہ زندہ کرتا ہے اور اپنے فوق انوارات نشانیوں سے عجائبات روحانی

نہت کی زندگی و انوارات کشش اس کے دل میں بھردیتا ہے جس کو دنیا سمجھ نہیں سکتی۔ اس حالت
میں اس کو کئی حیات مل گئی جس کے بعد موت نہیں۔

۱۔ حیات کامل معرفت اور کامل محبت سے ملتی ہے اور کامل معرفت خدا کے فوق اعادوت نشانوں سے
موت سے وہ انسان اس حد تک پہنچ جاتا ہے تب اس کو خدا کا سچا کامل مخاطبہ نصیب ہوتا ہے مگر یہ
موت تیسرے درجہ کی علامت کے قابل اطمینان نہیں کیونکہ کامل تزکیہ ایک امر پوشیدہ ہے اس لئے
میں کو یہ دعویٰ کر سکتا ہے۔

۲۔ حدیث النفس ہوتی ہے کہ جس کلام کو وہ خدا کی طرف منسوب کرتا ہے خدا کے متواتر افعال اس پر
میں اس قدر اس کی تائید میں نشانات ظاہر ہوں کہ عقل سقیم اس بات کو متنع سمجھے کہ باوجود اس قدر
میں وہ خدا کا کلام نہیں اور یہ علامت و تحقیق تمام علامتوں سے بڑھ کر ہے کیونکہ ممکن ہے کہ ایک
موت پر جاری ہو یا کسی نے باقاعدہ الہام پیش کیا ہو وہ اپنے معنوں کی رو سے قرآن شریف
موت نہ ہو بلکہ مطابق ہو مگر پھر بھی وہ کسی مغتری کا افتراء ہو کیونکہ ایک عقلمند جو مسلمان ہے مگر مغری
موت کا دعویٰ کرے گا کہ قرآن شریف کے مخالف کوئی کلام بدعویٰ الہام پیش نہ کرے ورنہ خواہ مخواہ
موت کا نشانہ ہو جائے گا اور نیز یہ بھی ممکن ہے کہ وہ کلام حدیث النفس ہر یعنی نفس کی طرف سے
موت ہو جیسے اکثر بچے جو دن کو کتابیں پڑھتے ہیں رات کو بعض اوقات وہی کلمات ان کی زبان پر
موت میں بدعویٰ کسی کلمہ کا جو بدعویٰ الہام پیش کی گیا ہے قرآن شریف سے مطابق ہونا اس بات پر قطعی
موت سے وہ خود بخود کا کلام ہے۔ کی ممکن نہیں کہ ایک کلام اپنے معنوں کی رو سے خدا کے کلام کے
موت سے وہ کسی مغزی کا افتراء بھی ہو کیونکہ ایک مغتری بھی آسانی سے یہ کارروائی کر سکتا ہے کہ وہ
موت سے وہی ایک کلمہ پیش کرے اور کہے کہ یہ خدا کا کلام ہے جو میرے پر نازل ہوا ہے اور
موت میں خدا سے یہ شیطانی کلام ہو سکتا ہے۔

۳۔ دوسری شرط بھی جی یہ کہ جو الہام کا دعویٰ کرے وہ صاحب تزکیہ نفس ہونا چاہیے اطمینان نہیں ہو کہ
موت اور تیسرے ناپاک طبع لوگ اس بات کا دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہمارا نفس تزکیہ یافتہ ہے اور
موت رکھتے ہیں۔ پس یہ امر بھی کوئی مسئلہ امر نہیں کہ اس میں جہد و جدوجہد اور کادوب میں فیض نہ
موت کے کئی ثبوتات نفس لوگوں نے ان پر گزیدوں پر جو صاحب تزکیہ نفس تھے ناپاک تمیز لگائی
موت کی زندگی میں رہے سیدہ و مولیٰ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر تمیزیں لگاتے ہیں اور انکو دیکھتے
موت کا ثبوت کرتے تھے مگر ان کے ہزاروں رسالوں اور اخباروں اور کتابوں میں

ایسی تھیں پاؤ گئے۔ ایسا ہی یہودی لوگ حضرت یسوع علیہ السلام پر طرح طرح کی گتھیں لگاتے ہیں چنانچہ یہودی نے ایک یہودی کی کتاب دیکھی جس میں نہ صرف یہ ناپاک اعتراض تھا کہ لغو و باطل حضرت پر ولادت ناجائز طور پر ہے بلکہ آپ کے چال و چلن پر بھی نہایت گندے اعتراض کئے تھے اور جو آپ کی فکر بعض عورتیں رہتی تھیں بہت بڑے پیرایہ میں ان کا ذکر کیا تھا پس جبکہ طبع دشمنوں نے ایسے پاک و مقدس لوگوں کو شہوت پرست لوگ قرار دیا اور تزکیہ نفس سے محض غالی سمجھا تو اس سے ہر ایک شخص مسرور ہے کہ تزکیہ نفس کا مرتبہ دشمنوں پر ظاہر ہو جائے کس قدر مشکل ہے چنانچہ آریہ لوگ خدا تعالیٰ کے نام پر ہنساؤں اور شہوت پرست قرار دیتے ہیں اور ان کا دور مکر و فریب کا دور ٹھہرتے ہیں۔

لیکن یہ قیصری علامت کہ الہام اور وحی کے ساتھ جو ایک قول ہے اس کے ساتھ خدا کا ایک فعل بھی ایسی کامل علامت ہے جو کوئی اس کو توڑ نہیں سکتا۔ یہی علامت ہے جس سے خدا کے پتے نبی جھوٹوں سے آتے رہے ہیں کیونکہ جو شخص دعویٰ کرے کہ میرے پر خدا کا کلام نازل ہوتا ہے پھر اس کے ساتھ خدا نازل ہوں اور ہزاروں قسم کی تائید اور نصرت الہی شامل حال ہو اور اس کے دشمنوں پر خدا کے کھلے کھلے ہونے کی مجال ہے کہ ایسے شخص کو جھوٹا کہہ سکے مگر افسوس کہ دنیا میں بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں کہ اس پر ایمان ہیں کہ کوئی حدیث انفس یا شیطانی و سوسراں کو پیش آجاتا ہے تو اس کو خدا تعالیٰ کا کلام سمجھتے ہیں اور شہادت کی کچھ بھی پرواہ نہیں رکھتے۔

ہاں یہ بھی ممکن ہے کہ کسی کو کبھی شاذ و نادر کے طور پر کوئی سچی خواب آجائے یا سچا الہام ہو جائے صرف اس قدر سے مامورین اللہ نہیں کہلا سکتا اور نہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ انسانی تاریکیوں سے پاک ہے اور دنیا اور الہام میں قریباً تمام دنیا شریک ہے اور یہ کچھ بھی چیز نہیں اور یہ مادہ کبھی کبھی خواب یا الہام سے اس لئے انسانوں کی فطرت میں دکھایا گیا ہے تاہم عقلمند انسان خدا کے برگزیدہ رسولوں پر بدعتی نہ کرتے سمجھ سکے کہ وحی اور الہام کا ہر ایک انسان کی فطرت میں تخم داخل ہے پھر اس کی کامل ترقی سے انکار کرنا ہے۔

لیکن وہ لوگ جو خدا کے نزدیک حکیم اور مکمل کہلاتے ہیں اور مکالمہ اور مخاطبہ کا شرف رکھتے ہیں ان کے لئے بصوت ہوتے ہیں ان کی تائید میں خدا تعالیٰ کے نشان بارش کی طرح برستے ہیں اور دنیا میں نہیں کر سکتی اور فعل الہی اپنی کثرت کے ساتھ گواہی دیتا ہے کہ جو کلام وہ پیش کرتے ہیں وہ کلام الہام کا دعویٰ کرنے والے اس علامت کو بد نظر رکھتے تو وہ اس فتنہ سے بچ جاتے۔

(تحفہ حقیقۃ الوحی صفحہ ۵۹)

سے جس وجہ سے کہ انسانی فطرت پر تو ٹھہرنے لگی۔ اس میں تو معرفت حقیقی کی وہی جھلک باقی موجود ہے۔ یہودی نے کوئی جو معرفت الہی کا سرچشمہ تھا۔ افسوس بھوک میں غذا پھینک دی گئی اور بیاس کی مانت۔ (الحکم جلد ۱۱ صفحہ ۲۳ جنوری ۱۹۰۷ء صفحہ ۷)

یہ چیزیں نہیں کہتے کہ الہام کی سب سے صف ہی آٹھ دی جائے اور ہمارے ہاتھ سے تھکے ہوں جن کو ہم نے ہمیشہ خود دیکھا نہیں تھا ہر ہے کہ جب ایک امر صد سال سے تھکے کی صورت میں رہے اور اس کی تصدیق کے لئے کوئی تازہ نمونہ پیدا نہ ہو تو اکثر طبیعتیں جو نفسی رنگ اپنے اندر رکھتی ہیں وہ تو ویسے کے قبول نہیں کر سکتیں خاص کر جبکہ تھکے ایسی باتوں پر دلالت کریں کہ جو ہمارے زمانہ میں میں تصور ہوتی ہیں وہ ہے کہ کچھ عرصہ کے بعد ہمیشہ نفسی طبع آدمی ایسی کہ تمہوں پر ٹھکانے آئے ہیں اور ٹھکانے میں ٹھہرتے اور یہ ان کا حق بھی ہوتا ہے کیونکہ ان کے دل میں گدڑتا ہے کہ جب کہ وہی خدا کی علامت ہے اور وہی منہر تھیں ہمیں پیش ہیں تو پھر الہام کا سلسلہ کیوں بند ہے حالانکہ تمام مومن شہداء و ائمہ میں تازہ معرفت کے محتاج ہیں یہی وجہ سے ہندوؤں میں لاکھوں انسان دھرتی ہو گئے کیونکہ بار بار پندتوں میں تسخیم دی کر کر دہا سال سے الہام اور کلام کا سلسلہ بند ہے۔ اب ان کو یہ شبہات دل میں گذرے کہ وہ الہام کی نسبت ہمارا زبان پر بیشتر کے تازہ الہامات کا بہت محتاج تھا۔ پھر اگر الہام ایک حقیقت حق ہے تو وہ کے ہندو کیوں قائم نہ رہا راضی وجہ سے آریہ ورت میں دھرتی پھیل گئی۔ (ضرورت الہام صفحہ ۲۰)

یہ انسان کا چنان تازہ رکھنے کے لئے تازہ الہامات کی ہمیشہ ضرورت ہے اور وہ الہامات اقتدار کی علامت تھکتے جلتے ہیں کیونکہ خدا کے سوا کسی شیطان جن بھوت میں اقتدار کی قوت نہیں ہے اور الہام سے باقی الہامات کی صحت ثابت ہوتی ہے۔ (ضرورت الہام صفحہ ۲۲)

اور جس دنیا کو بنانے والا اور آئندہ زندگی کی جاودانی امیدیں اور باتیں دینے والا ہے اس کا نتیجہ الہام میں قدرت ہے کہ کوئی نسل لوگوں کی معرفت زیادہ کرنے کے لئے بعض اپنے بندوں کو اپنی حرفت سے مامور کرتے ہیں اور ان سے کلام کرتا ہے اور اپنے آسمانی نشان ان پر ظاہر کرتا ہے، اور اس طرح وہ خدا کو روحانی شکوہ کرتے ہیں اور بخت کے معبود ہو کر اس لائق ہو جاتے ہیں کہ وہ دوسروں کو بھی اس زندگی کے چشمہ کی طرف اشارہ کریں۔ وہ پیتے ہیں تاہم نفس لوگ خدا سے پیار کرنے کے بعد ہی نجات کے ایک جوں اور ہر ایک وقت میں جب کہ وہ اس وقت فطرتی ہو جاتی ہے اور خلقت کی وجہ سے حقیقی پاک بطنی میں نور تازہ ہے تو خدا کسی کو اپنے بندوں سے جدا کر دین کو صحت کرنے کے لئے حرا کر دیتا ہے۔ سو اس زمانہ میں اس دم کے لئے جس شخص کو

نکست خدا صفحہ ۱۱۰

سچی وحی کا خدا تعالیٰ نے یہی نشان دیا ہے کہ جب وہ نازل ہوتی ہے تو طالع بھی اس کے
میں اور دنیا و بدن راستی کی طرف پٹا کھاتی جاتی ہے۔ (ازالہ اوہام صفحہ ۴۵)

وَمَنْ تَقَوَّهَ رَيْبَهُ لَيْسَ لَهُ أَصْلٌ صَحِيحٌ فِي الشَّرْعِ مُلْتَمِئًا كَأَنَّهُ أَذْمَجْتَهُ رَيْبُهُ
(آئینہ کلمات اسلام صفحہ ۲۱)

سچا الہام جو خالص خدا تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے مندرجہ ذیل علاماتیں اپنے ساتھ کرتا ہے
(۱) وہ اس حالت میں ہوتا ہے کہ جب کہ انسان کا دل یا تپش و دوسے گلاز ہو کر مصفا پانی کی
کی طرف ہوتا ہے۔ اسی طرف حدیث کا اشارہ ہے کہ قرآن غم کی حالت میں نازل ہوا لہذا تم بھی اس
دل کے ساتھ پڑھو۔

(۲) سچا الہام اپنے ساتھ ایک لذت اور سرور کی خاصیت لاتا ہے اور نامعلوم و پرے پرے کی
اور ایک فلوادی میخ کی طرح دل کے اندر دھنس جاتا ہے اور اس کی عبارت نصیح اور غلطی سے پاک ہوتی ہے
(۳) سچے الہام میں ایک شوکت اور بندی ہوتی ہے اور دل پر اس سے مضبوط ٹھوکر لگتی ہے
اور رعبناک آواز کے ساتھ دل پر نازل ہوتا ہے مگر جھوٹے الہام میں چوروں اور غشوں اور غوروں کی
آواز ہوتی ہے کیونکہ شیطان خورا و خفت اور عورت ہے۔

(۴) سچا الہام خدا تعالیٰ کی طاقتوں کا اثر اپنے اندر رکھتا ہے اور ضرور ہے کہ اس میں پیشگوئی
اور وہ پوری بھی ہو جائیں۔

(۵) سچا الہام انسان کو دن بدن نیک بناتا جاتا ہے اور اندرونی کثافتیں اور غلط فہمیاں پاک
اور اخلاقی حالتوں کو ترقی دیتا ہے۔

(۶) سچے الہام پر انسان کی تمام اندرونی قوتیں گواہ ہو جاتی ہیں اور ہر ایک قوت پر ایک نئی
روشنی پڑتی ہے اور انسان اپنے اندر ایک تبدیلی پاتا ہے اور اس کی پہلی زندگی مَر جاتی ہے اور نئی زندگی
ہوتی ہے اور وہ نئی نوع کی ایک عام ہمدردی کا ذریعہ ہوتا ہے۔

(۷) سچا الہام ایک ہی آواز پر ختم نہیں ہوتا کیونکہ خدا کی آواز ایک سلسلہ کھتی ہے۔ وہ خدائیت کی ہے۔
جس کی طرف توجہ کرتا ہے اس سے مکالمت کرتا ہے اور سوالات کا جواب دیتا ہے اور ایک ہی مکان میں

ترجمہ از مرتبہ: جو شخص بھی ایسا کلمہ منہ سے نکالتا ہے جس کی حقیقی بنیاد شریعت پر نہ ہو خواہ وہ کلمہ ہو
اس کے ساتھ مشایطیں کھیل رہے ہوتے ہیں۔ (آئینہ کلمات اسلام صفحہ ۲۱)

دانت کہ جب بکتا ہے گویا اس مکالمہ پر کسی نفرت کا زائد بھی آجاتا ہے۔
یہاں بھی بزدلی نہیں ہوتا اور کسی مدعی الہام کے مقابلے اگرچہ وہ کیسا ہی مخالف ہو نہیں

سے ساتھ نہ ہے ورنہ اس کو ذات کے ساتھ شکست دے گا۔
ترجمہ اور حدیث کے جانب کا ذریعہ ہوتا ہے کیونکہ خدا اپنے علم کو بے علم اور جاہل رکھنا

کے ساتھ اور بھی بہت سی برکتیں ہوتی ہیں اور کلمہ اللہ کو غیب سے عزت دی جاتی ہے اور
(منزورۃ الامام صفحہ ۱۸، ۱۹)

یہ بھی ہے کہ ہوتا ہے مگر انسان کا کلمہ غلطی کا احتمال رکھتا ہے کیونکہ سہو و سیان لا ینبئ بہ
(ایام تصلح صفحہ ۳۱)

جان سے ہمارے پاس ہیں ان کے اساسوں کے ساتھ کوئی تاوڑ نہ غیب گوئی کی روشنی نہیں ہوتی
اور قدرت و عظمت اور ہیبت بھری ہوئی ہو۔ (تفسیر تریاق القلوب نمبرہ صفحہ ۲)

اور اس قوت اور برکت اور روشنی اور تاثیر اور لذت اور خدائی طاقت اور چمکتے ہوئے چہرہ کے ساتھ
اور اسے خوب متنبہ دلاتا ہے کہ میں خدا کی طرف سے ہوں اور ہرگز مردہ آوازوں سے مشابہت نہیں

ہے۔ اس کے اندر ایک جان ہوتی ہے اور اس کے اندر ایک طاقت ہوتی ہے اور اس کے اندر ایک
اور اس کے اندر ایک روشنی ہوتی ہے اور اس کے اندر ایک خالق قدرت بھی ہوتی ہے اور اس کے

اور اس کے اندر ایک نور ہوتا ہے اور اس کے اندر ایک طاقت ہوتی ہے اور اس کے ساتھ خدائی صفات کے
(انوار السبع صفحہ ۸۶)

اس پر حقیقت آفتاب وحی بھی فرماتا ہے اس کے ساتھ ظن اور شک کی تاریکی ہرگز نہیں رہتی کیا خاص
ہو سکتی ہے۔ (منہول السبع صفحہ ۸۶)

یہاں چھ رہتے ہیں کہ پھر حوائی الہام کی نشانی کیا ہے۔ اس کا جواب یہی ہے کہ اس کی کئی نشانیاں
ہیں۔

۱۔ اس کی طاقت اور برکت اس کے ساتھ ایسی ہوتی ہے کہ اگرچہ آواز دل میں بھی غائب نہ ہوں وہ
۲۔ اس کے دوسرے بتلاتی ہے کہ میں خدا کی طرف سے ہوں اور علم کے دل کو ایسا اپنا مستقر بنا لیتی

۳۔ اس کے گھر میں کھرا کر دیا جائے یا ایک بجلی اس پر پڑنے لگے وہ کبھی نہیں کہہ سکتا کہ یہ الہام شیطانی ہے

یہ حدیث اٹھس ہے یا سترہی ہے بلکہ ہر دوہم اس کی رُو سے ہوتی ہے کہ یعنی ہے (۱)۔
(۲) دوسرے خدا کے الہام میں ایک عارف عادت شوکت ہوتی ہے (۲) تیسری وہ پُروردہ
تزلزل ہوتا ہے (۳) چوتھی اس میں ایک لذت ہوتی ہے (۵) انہی میں سلسلہ سوال و جواب
بندہ سوال کرتا ہے خدا جواب دیتا ہے اور پھر بندہ سوال کرتا ہے خدا جواب دیتا ہے۔ خدا
وقت بندہ پر ایک غنودگی طاری ہوتی ہے لیکن مرث غنودگی کی حالت میں کوئی کلام زبان پر نہیں
قلمی دین نہیں کیونکہ اس طرح پر شیعیان الہام بھی ہو سکتا ہے (۶) چھٹی وہ الہام کبھی کسی
جن کا لہم کو کچھ بھی علم نہیں (۷) خدائی الہام میں ایک خدائی کشش ہوتی ہے۔ اول وقت
اور انقطاع کی طرف کھینچنے جاتی ہے اور آخر اس کا اثر بھٹا بھٹا طبعی سلیسہ باطنی پر
ایک دنیا اس کی طرف کھینچی جاتی ہے اور بہت سی رُو میں اس کے رنگ میں بقدر استعداد آبائی
سچا الہام غلطیوں سے نجات دیتا اور بطور مکمل کے کام کرتا ہے اور قرآن شریف کے کسی بین میں
(۹) سچے الہام کی پیشگوئی فی حد و تہجی ہوتی ہے گو اس کے سمجھنے میں لوگوں کو دھوکا ہوتا ہے اور
تقویٰ کو بڑھاتا اور اخلاقی قوتوں کو زیادہ کرتا اور دنیا سے دل بڑا مشتہ کرتا اور معاصی سے متنبہ
سچا الہام چونکہ خدا کا قول ہے اس لئے وہ اپنی تائید کے لئے خدا کے فعل کو ساتھ لاتا ہے
پر مشتمل ہوتا ہے جو سچی نکلتی ہیں اور قول اور فعل دونوں کی آمیزش سے یقین کے دریا بہہ
اور انسان منہلی زندگی سے منقطع ہو کر ملکوتی صفات بن جاتا ہے۔ (نزول المسیح ص ۱۰۰)

رہتا۔ اس وقت زبان ایسی معلوم ہوتی ہے کہ گویا اپنی زبان نہیں اور ایک دوسری بزرگست حلقہ لے رہی ہے۔

(برکات الدعا صفحہ ۲۳، ۲۴ ملاحظہ)

میں نے دیکھا ہے کہ اس وحی کے وقت جو رنگ وحی ولایت میرے پر نازل ہوتی ہے ایک رنگ تصرف کا احسان ہوتا ہے اور بعض دفعہ یہ تصرف ایسا قوی ہوتا ہے کہ مجھ کو اپنے الوار میں ایسا دیرت ہوں کہ میں اس کی طرف ایسا کھینچ گیا ہوں کہ میری کوئی قوت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اس تصرف پر وہ کلام سنتا ہوں۔ بعض دفعہ ملائکہ کو دیکھتا ہوں اور سچائی میں جو اثر اور جمیت ہوتی ہے مشاہدہ کرتا ہوں۔ غیب کی باتوں پر مشتمل ہوتا ہے اور ایسا تصرف اور اخذ خارجی ہوتا ہے جس نے خدا تعالیٰ کا ثبوت قدرت سے انکار کرنا بھی ایک گلی گلی صداقت کا خون کرنا ہے۔

(برکات الدعا صفحہ ۲۶)

وحی الہی کے نزول کے وقت کی غنودگی بھی ایک خارق عادت امر ہے۔ یہ جسم کے طبعی اسباب سے ہوتی بلکہ جہاں تک ضرورتوں کا سامان پیش ہو ہر ایک ضرورت اور دعا کے وقت محض قدرت سے مل جاتی ہے مادی اسباب کا کچھ بھی اس میں دخل نہیں ہوتا۔

(حقیقۃ الوحی صفحہ ۲۹ ملاحظہ)

الہام کے بارے میں ہمارا تجربہ ہے کہ تھوڑی سی غنودگی ہو کر اور بعض اوقات بغیر غنودگی کے خدا کا ذکر محو ہو کر زبان پر جاری ہوتا ہے جب ایک محوہ ختم ہو چکا ہے تو حالت غنودگی جاتی رہتی ہے یہ جو محوہ ہے سے یا خود بخود خدا تعالیٰ کی طرف سے دوسرا محوہ الہام ہوتا ہے اور وہ بھی اسی طرح کہ تھوڑی غنودگی پر جاری ہو جاتا ہے۔ اسی طرح بسا اوقات ایک ہی وقت میں تسبیح کے دانوں کی طرح نہایت طبع فصیح غنودگی کی حالت میں زبان پر جاری ہوتے جاتے ہیں اور ہر ایک فقرہ کے بعد غنودگی دور ہو جاتی ہے اور یہ تو قرآن شریف کی بعض آیات ہوتی ہیں یا اس کے مشابہ ہوتے ہیں اور اکثر معلوم غیبیہ پر مشتمل ہوتے ہیں ایک شوکت ہوتی ہے اور دل پر اثر آتے ہیں اور ایک لذت محسوس ہوتی ہے اس وقت دن و رات ہے گویا خدا اس میں نازل ہوتا ہے اور دراصل اس کو الہام نہیں کہنا چاہیے بلکہ یہ خدا کا کلام ہے۔

(چشمہ معرفت صفحہ ۲۷ ملاحظہ)

وحی کا قاعدہ ہے کہ جہاں رنگ میں نازل ہوا کرتی ہے اور اس کے ساتھ ایک قسم ہوتی ہے شدت اسلی اللہ علیہ وسلم تو نماز پڑھنے کا حکم ہوا تو ساتھ کشتی رنگ میں نماز کا طریقہ اس کی رکعات کی تعداد اور وقت بتا دیا گیا تھا۔ علیٰ هذا القیاس۔

الحکم 24 جنوری 1901ء

یہ اسی طرح وہ خدا جو تمام

ہست بعض ہے جیسا کہ اس کا دیدار اعلیٰ درجہ کی لذت کا سرچشمہ ہے ایسا ہی ہے۔ اگر ایک کلام انسان سنے یعنی ایک آواز اس کے لیے اور اس کی زبان پر جاری ہو اور اس کو شبہ باقی رہ جاوے کہ شاید یہ شیطانی ہے یا حدیث انفس ہے تو ذرا حقیقت وہ شیطانی آواز ہوگی یا حدیث انفس ہوگی۔ وہ دل جس قوت اور برکت اور روشنی اور تاثیر اور لذت اور خدائی طاقت اور چمکتے ہوئے کے ساتھ دل پر نازل ہوتا ہے خود یقین دلا دیتا ہے کہ میں خدا کی طرف سے ہوں اور ہرگز مردہ اس سے مشابہت نہیں رکھتا بلکہ اس کے اندر ایک جان ہوتی ہو اور اس کے اندر ایک طاقت ہوتی ہے اور اس کے اندر ایک کشش ہوتی ہے اور اس کے اندر یقین بخشنے کی ایک خاصیت ہوتی ہے اور اس کے اندر ایک لذت ہوتی ہے اور اس کے اندر ایک روشنی ہوتی ہے اور اس کے اندر ایک خارق عادت تجلی ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ذرہ ذرہ وجود پر تصرف کرنے والے کو ایک ہونے ہیں اور علاوہ اسکے ساتھ خدائی صفات کے اور بہتے خوارق ہوتے ہیں سنے ممکن ہی نہیں ہوتا کہ ایسی وحی کے مورد کے دل میں شبہ پیدا ہو سکے بلکہ وہ شبہ کو مٹا دیتا ہے اگر اس کو کوئی اور محوہ نہ دیا جاوے تو وہ اس وحی کو جو ان صفات پر مشتمل ہے خود ایک محوہ قرار دیتا ہو۔ ایسی وحی جس شخص پر نازل ہوتی ہو اس شخص کو خدا کی راہ میں درجہ کی محبت میں ایسے عاشق زار کی طرح بنا دیتی ہے جو اپنے تئیں صدق و ثبات کے کمال کی جگہ دیوانہ کی طرح بنا دیتا ہے اس کا یقین اس کے دل کو شہنشاہ کر دیتا ہو وہ میدان کا بہادر اور استغناء کے تحت کا مالک بن جاتا ہے۔ یہی میرا حال ہے جس کو دنیا میں جانتی۔ قبل اس کے جو میں ہجرات دیکھوں اور آسمانی تائید و دل مشاہدہ کروں میں اس کلام سے ہی اس کی طرف ایسا کھینچا گیا کہ کچھ شکل نہیں آتی کہ مجھے کیا ہو گیا ہے۔

.. خدا تعالیٰ کی شناخت کے لئے

دنیا میں دنیوی علوم بھی تعلیم کے ذریعہ سے ہی حاصل ہوتے رہے ہیں اور اگر مثلاً ایک کو بھی کسی تہ خانہ میں تعلیم سے دور رکھ کر پرورش کیا جاوے تو قطع نظر اس سے کہ وہ بچہ غریب و ہیئت وغیرہ خود بخود کھائے پئے لیں کام کرنے سے بھی عاجز رہ جائیں گے اور گنگوں کی طرح ہوں گے۔ ایک بھی خود بخود پڑھا لکھا نہیں سیکھتا۔ پھر جبکہ دنیوی علوم بلکہ علم زبان بھی بغیر تعلیم اور سکھانے نہیں آسکتے تو اس مسئلہ کا خود بخود پتہ کیونکر لگے جس کا وجود نہایت لطیف اور ایک ذہن سے بھی اور غیب و غیب اور نہاں در نہاں ہے۔ اس لئے یگانہ نہایت سادہ لوحی کا خیال ہے کہ اگر انسان جو صد آثار کیوں میں پڑا ہوا ہے وہ اس ذات بچوں اور نیچوں اور راء الوہ اور نہاں پر شیعہ اور لطف اور ادق کو خود بخود دریافت کرے اور اس سے زیادہ کوئی شکر بھی نہیں ہو ایک سرے ہونے کیلئے کی مانند ہے یہ پُر تکبر و عموں کے میں خود بغیر امداد اس کی پڑا غایت ہے۔ اس کو دیکھ سکتا ہوں بلکہ قدیم سے یہ سنت اللہ ہے کہ جب کہ دنیا پیدا ہوئی ہے وہ آپ اپنے پروردگار بندوں پر اپنا موجود ہونا ظاہر کرتا رہا ہے اور بغیر ذریعہ خدا کے کوئی خدا تک پہنچ نہیں سکا اور نہ اس کی ہستی پر پورا یقین لاسکا جس کو خود اس قدر مقتدر و جل جلال نے انا الموجد کی آواز سے کسی شخص وہ شخص جو ایسی آواز سننے والے کے ساتھ محبت کے بوند سے یک دل و یکجان ہو کر گنگ ہو گیا ہو۔ یہ وہی طریق ہیں جو خدا تعالیٰ کے قدیم قانون قدرت میں پائے جاتے ہیں اور چونکہ خدا تعالیٰ ابتدا سے یہی چاہا کہ اس کی مخلوقات یعنی نباتات جمادات حیوانات یہاں تک کہ جسم تمام ملوی سے تفاوت مراتب پایا جائے اور بعض مقیض اور بعض مستفیض ہوں اس لئے اُس نے نوع انسان میں بھی یہی قانون رکھا اور اسی لحاظ سے وہ طبقہ کے انسان پیدا کئے۔ اول وہ جو اعلیٰ استعداد کے لوگ ہیں جن کو آفتاب کی طرح بلا واسطہ ذاتی روشنی عطا کی گئی ہے۔ دوسرے وہ جو درجہ دوم کے آدمی ہیں جو اس آفتاب کے واسطہ سے نور حاصل کرتے ہیں اور خود بخود محال نہیں کر سکتے۔ ان دونوں طبقوں کے لئے آفتاب اور مابتاب نہایت عمدہ نمونے ہیں

یہ کہ ان دونوں قسم کی ہوتی ہے۔ ایک ملتی۔ اور دوسری دلیلیں اس کو کہتے ہیں کہ خداوند کا پتہ لگائیں۔ جیسا کہ ہم نے ایک جگہ دھواں دیکھا تو اس سے ہم پتہ لگایا۔ اور دوسری دلیل کی قسم اٹی ہے۔ اور اٹی اس کو کہتے ہیں کہ مدلول کی طرف انتقال کریں۔ جیسا کہ ہم نے ایک شخص کو شدہ پرتپ میں مبتلا پایا۔ سو اس جگہ خدا تعالیٰ دونوں قسم کی دلیلیں پیش کریں گے۔

دوسرے ہم فی دلیل ضرورت الہام کے لئے پیش کرتے ہیں۔ اور وہ یہ ہے اس میں کچھ نہایت عجیب و غریب کا جسم کا جسمانی اور روحانی نظام ایک ہی قانون قدرت کے ماتحت ہے۔ انسان کے جسمانی حالات پر نظر ڈال کر دیکھیں تو ظاہر ہو گا کہ خداوند کریم نے جس قدر انسان کو پختہ و پختہ کیا ہے اس میں ان کے پورا کر کے لئے بھی سامان مہیا کئے ہیں۔ چنانچہ انسان کا جسم بھوک کے فاج کا محتاج تھا سو اس کے لئے طرح طرح کی غذا میں پیدا کی ہیں۔ اس کا پیاس کے پانی کا محتاج تھا۔ سو اس کے لئے کنوئیں اور چشمے اور نہریں پیدا کیں۔ اس کی روشنی کا محتاج تھا۔ سو اس کے لئے آفتاب یا کسی اور روشنی کا سامان مہیا کیا۔ خدا نے آسمان پر سورج اور زمین پر دوسری اقسام کی روشنی پیدا کر کے اور انسان اس ضرورت کے لئے کہ مائنس لے اور نیز اس ضرورت کے لئے کہ کسی دوسرے کو اس کے ہوا کا محتاج تھا سو اس کے لئے خدا نے ہوا پیدا کر دی۔ ایسا ہی انسان کے لئے اپنے بچوں کے لئے ہوا کا محتاج تھا سو خدا نے مرد کے لئے عورت اور عورت کے لئے مرد پیدا کر دی ہے۔ غرض خدا تعالیٰ نے جو جو خواہشیں انسانی جسم کو لگا دی ہیں ان کیلئے سامان مہیا کر دیا ہے۔ پس سوچنا چاہیے کہ جبکہ انسانی جسم کو باوجود اس کے ہونے کے تمام اس کی خواہشوں کا سامان مہیا کر دیا گیا ہے۔ تو انسان کی روح کو جو دائمی اور جاہل و معرفت اور عبادت کے لئے پیدا کی گئی ہے کس قدر اس کی پاک خواہشوں کے سامان مہیا ہوئے۔ سو دینی سامان خدا کی وحی ہے اور اس کے آواز نشان میں جو ناقص العلم و کمالات تک پہنچاتے ہیں۔ خدا نے جیسا کہ جسم کو اس کے خواہشوں کا سامان مہیا

ایسا ہی رُوح کو بھی اُس کی خواہشوں کا سامان دیا تا جسمانی اور روحانی نظم اور مطابقت ہوں۔

یہ دلیل جوتی ہے پوری نہیں ہو سکتی جب تک اُس کے ساتھ اتنی دین نہ ہو۔ جب تک تازہ نمونہ بہام کا نہ دیکھا جائے۔ بلاشبہ ضرورت کا محسوس کرنا اور پھر اس ضرورت کو حاصل بھی کر لینا یہ اور امر ہے۔ اس زمانے میں تمہارے جسم کے لئے غذا اور پانی دونوں موجود ہیں یہ نہیں کہ فقط یہ بات میں تمہیں اور اب نہیں ہیں۔ مگر جب بہام اور وحی کا ذکر آتا ہے تو پھر تم کسی بات زمانے کا حوالہ دیتے ہو جس پر کروڑ ہا برس گزر چکے ہیں مگر موجود کچھ نہیں رہا۔ خدا کا جسمانی اور روحانی قانون قدرت باہم مطابق کیونکر ہوا۔ ذرا ٹھیکر سوچو۔ یہ جواب امت دو۔ تم اس سے انکار نہیں کر سکتے کہ جسمانی خواہشوں کے سامان تو تمہارے ہاتھ میں موجود ہیں مگر روحانی خواہشوں کے سامان تمہارے ہاتھ میں موجود نہیں بلکہ صرف تشہہ ہاتھ میں ہیں۔ جو بود سے اور باسی ہو چکے ہیں۔ تم جانتے ہو کہ اس زمانے تک بہام چٹھے بند نہیں ہوئے جن کا تم پانی کی پیاس کی جلن اور سوزش کو دور کرتے ہو۔ جسمانی کیفیتوں کی زمین ناقابلِ زراعت ہو گئی ہے جن کے اناج سے تم دو وقت پیٹ بھر رہے ہو۔ روحانی چٹھے اب کھل ہیں۔ جو بہام الہی کا تازہ پانی پلا کر پیاس کی سوزش کو دور کرتے تھے اور اب روحانی اناج بھی تمہارے پاس نہیں ہے جس کو کھا کر تمہاری رُوح زندہ رہ سکتی تھی۔ جنگل ہو جس میں نہ اناج ہے نہ پانی ہے۔

چشمہ معرفت ۵۵۔

ہے غضب کہتے ہیں اب وحی خدا مفقود ہے۔
یہ عقیدہ برخلاف گفتہ خدا دار ہے۔
وہ خدا اب بھی بناتا ہے جسے چاہے کلیم۔
گوہر وحی خدا کیوں توڑتا ہے ہوش کرا۔
یہ وہ گل ہے جس کا ثانی باغ میں کوئی نہیں۔
یہ وہ ہے مفتاح جس سے آسمان کے در کھلیں۔
بس یہی ہتھیار ہے جس سے ہمدردی فتح ہے۔

اب قیامت تک ہے اس امت کا غور۔
پر انا کے کون برسوں کا گلے سے اپنے۔
اب بھی اس سے بولتا ہے جس وہ کرتا ہے۔
اک یہی دیں گے لئے ہے جائے عزت و توقیر۔
یہ وہ خوشبو ہے کہ قرباں اس پہ ہوسند۔
یہ وہ آئینہ ہے جس سے دیکھیں اپنے۔
بس یہی ایک قصر ہے جو عافیت کا ہے حصہ۔

جس چیز کو انہوں نے اپنی خوشحالی کا ذریعہ سمجھا تھا دراصل وہی چیزیں ان کی ہلاکت کا موجب تھیں۔ در بعض لوگ دنیوی عزت اور ناموری کے بڑھانے اور مراتب و مناصب کے طلب کرنے میں اپنی خوشحالی دیکھتے ہیں۔ اور اپنی زندگی کے اصل مطلب سے نا آشنا رہتے ہیں۔ لیکن اگر وہ بھی حسرت سے مرتے ہیں۔ اور بعض اسی خواہش سے دنیا کا مال اکٹھا کرتے رہتے ہیں کہ شاید اسی میں خوشحالی پیدا ہو۔ مگر انجام یہ ہوتا ہے کہ اس اپنے تمام اندختہ کو بیڑہ بڑے درد اور دکھ کے ساتھ اور بڑی تلخیوں کے ساتھ موت کا پالیا لپیٹتے ہیں۔ سو یہ حق کے لئے جو قابلِ غور سوال ہے وہ یہی سوال ہے کہ سچی خوشحالی کیونکر حاصل ہو۔

ترجمہ حسرت اور خوشی کا موجب ہو اور درحقیقت سچے مذہب کی یہی نشانی ہے کہ اس خوشحالی تک پہنچا دے۔ سو ہم قرآن شریف کی ہدایت سے اس دقیق در دقیق نکتہ تک پہنچتے ہیں کہ وہ ابدی خوشحالی خدا تعالیٰ کی صحیح معرفت اور پھر اس یگانہ کی پاک و پاک اور ذاتی محبت اور کامل ایمان میں ہے جو دل میں عاشقانہ بے قراری پیدا کرے۔ یہ ہر لفظ کہنے کو تو بہت تھوڑے ہیں لیکن ان کی کیفیت کو بیان کرنے کے لئے ایک دفتر بھی مختل نہیں ہو سکتا۔

یہ رہے کہ صحیح معرفت حضرت عزت جلّ شانہ کی کئی نشانیاں ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ اُس کی قدرت اور توحید اور علم اور ہر ایک خوبی اور صفت پر کوئی دارغ نقص کا نہ کیا جائے۔ کیونکہ جس ذات کا ذہ ذہ پر حکم ہے اور جس کے تصرف میں تمام قوتیں موجود ہیں اور تمام ہیکل زمین و آسمان کی ہے۔ وہ اگر اپنی قوتوں اور حکمتوں اور قوتوں میں ناقص ہو تو اس عالم جسمانی اور روحانی کا کام چل ہی نہیں سکتا۔ اگر نعوذ باللہ۔ عقیدہ رکھا جائے کہ ذات اور ان کی تمام طاقتیں اور ادرج اور ان کی تمام قوتیں خود بخود ہیں تو غلط فہمی ہے کہ خدا تعالیٰ کا علم اور توحید اور قدرت قینوں ناقص ہیں۔

اے غافل یقین کے بغیر کوئی عمل آسمان پر جا نہیں سکتا اور اندرونی کدورتیں اور دل کی غم
بیماریاں بغیر یقین کے دور نہیں ہو سکتیں۔ جس اسلام پر تم فخر کرتے ہو یہ رسم اسلام نہ حقیقت میں
حقیقی اسلام سے شکل بدل جاتی ہے اور دل میں ایک نور پیدا ہو جاتا ہے اور سفلی زندگی مریضی سے
اور ایک اور زندگی پیدا ہوتی ہے جس کو تم نہیں جانتے۔ یہ سب کچھ یقین کے بعد آتا ہے اور
یقین اُس یقینی کلام کے بعد جو آسمان سے نازل ہوتا ہے۔ خدا۔ خدا کے ذریعہ سے ہی یہی
جاتا ہے نہ کسی اور ذریعہ سے۔ تم میں سے کون ہے جو اپنے ہم کلام کو شناخت نہیں کر سکتا
پس اسی طرح مکالمات کی حالت میں معرفت میں ترقی ہوتی جاتی ہے بندہ کا دعا کرنا اور
خدا تعالیٰ کا لطف اور رحم سے اس دعا کا جواب دینا نہ ایک دفعہ نہ دو دفعہ بلکہ ہر وقت
میں بیس دفعہ یا تیس دفعہ یا پچاس دفعہ یا قریباً تمام رات یا قریباً تمام دن میں
ہر ایک دعا کا جواب پانا اور جواب بھی فصیح تقریر میں۔ اور بعض دفعہ مختلف زبانوں میں اور بعض دفعہ
ایسی زبانوں میں جن کا علم بھی نہیں اور پھر اسکے ساتھ نشانوں کی بارش اور معجزات اور تائیدوں کا
سلسلہ کیا یہ ایسا امر ہے کہ اس قدر مسلسل مکالمات اور مخاطبات اور آیات حینات کے بعد
پھر خدا کی کلام میں شک رہے۔ نہیں نہیں بلکہ یہ ایسا امر ہے کہ اسکے ذریعہ سے بندہ بھی وہی
اپنے خدا کو دیکھ لیتا ہے۔

نزول مج 472

یعنی دفعہ ہوتے ہیں اور ہر دفعہ وہ جدا شان رکھتے ہیں اِنِّیْ مُہِیْنٌ مِّنْ اَزَاہِ اَہْلَانَا
جو ہے وہ ہر دفعہ اس کا طور کسی نئے رنگ میں ہوا ہے۔ ہر دفعہ اہانت کنندہ اور اہانت
کند ہے۔ ایسا ہی الہام اِنِّیْ مَعَ الْاَفْوَاہِ اَبْقٰیَّتْ لِّغَنَۃٍ بہت کثرت سے ہوا ہے۔
اس کی نسبت سے ایک نیا معجزہ پیدا ہوا ہے۔ اسی طرح اکثر الہامات بار بار ہوتے ہیں اور
بہت کثرت سے ہیں۔ اسی طرح قرآن شریف میں بھی بہت سی آیات ہیں جو اپنے اپنے موقع پر جدا
فرمائی ہیں واللہ ایک ہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ نَحْلُکَ یٰ ذُرِّہٖوٰی سَنَآ (الرحمن: ۳۰)
کتاب مجھے دکھانے چاہیں جن پر یہ سولہ پیدا ہوا ہے۔
الحکم 10 اگست 1905ء

روح القدس

کسی شخص کا سوال پیش ہوا کہ آپ نے جبرائیل کے متعلق تو
تحریر کی ہے اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ آپ کا خیال بھی سید احمد

سے روح الامین انسان کے اندر ہی ہے اور اس کے سوا کون اور روح القدس اور۔

سید احمد کے ساتھ اس معاملہ میں ہمارے خیال کو کوئی مطابقت نہیں۔ ہمارا منشا یہ ہے کہ
روح الامین کا نزول انسان پر اس وقت ہوتا ہے جبکہ انسان خود تقویٰ اور تقویٰ کے
ساتھ اپنے اندر بھی ایک حالت پیدا کرتا ہے جو نزول روح الامین کے قابل ہوتی ہے۔ پس
روح الامین ادھر ہوتا ہے تب ایک ادھر سے آتا ہے۔ یہ بات ہم اپنے حال اور اپنے تجربہ سے
بہت قائل ہی قائل ہیں۔ اس کی بجلی کے ساتھ خوب مثال مطابق آسکتی ہے جب کسی جسم میں خود
نور سے تو آسمانی بجلی اُس پر اثر کرتی ہے۔ مدبر سے دیکھا جائے تو قرآن شریف سے بھی یہی

کلام الہی کے تین طریقے

۱) مشوری: ۵۲: مولوی صاحب نے عرض کی کہ اس آیت پر بہت سا جھگڑا ہوا۔ حضرت اقدس نے فرمایا: "قبل اس کے کہ اس آیت کے حل کی طے نہ ہو تو توجہ ہوں۔ ہم عملاً دیکھتے ہیں کہ تین ہی طریقے ہیں۔ کلام اکبر کے جو چار کوئی نہیں ۱) رویا ۲) مکاشفہ ۳) وحی ۴) پھر نماز عشاء کا سہا پہر سے پہلے۔ مولوی صاحب: اس آیت کے معنی خوب کھل گئے۔ میں دُرّ آئی حجاب سے مراد رویا کا ذکر کرتا ہوں۔ حجاب کے معنی یہ ہیں کہ اس پر استعاضے غالب رہتے ہیں۔ جو حجاب کا رنگ رکھتا ہے وہی رویا کی ہیئت ہے۔

یُزَیِّلُ دُرّ آئی سے مراد مکاشفہ ہے۔ پُھول کا نقش بھی مکاشفہ میں ہی ہوتا ہے اور مکاشفہ ہے کہ وہ تشکلات ہی کا سلسلہ ہوتا ہے۔

اس کے بعد بڑے جوش اور خوشی سے فرمایا:

"قرآن کریم کیسے کیسے حقیقی اور عظیم علوم بیان فرماتا ہے۔ اس آیت کے ہر رنگ انجیل و توریت میں گہر بناؤ۔"

مولوی صاحب نے پوچھا تھا: اس تفسیر سے پہلے کہ میں دُرّ آئی حجاب سے یہ مطلب ہو گا نظر آئے ہو گئے ضروری نہیں فرمایا: "یہ مطلب نہیں۔ یہ معنی ہی رویا کے ہیں اور لفظ میں دُرّ آئی حجاب نے تو حقیقت رویا کے نفس کو کھینچ لیا ہے۔"

الحکمہ جلد ۱۰ نمبر ۲۵ صفحہ ۱۰ مودتہ ۱۰۰۰ اکتوبر ۱۹۰۰ء مکتوبات کرام نمبر ۱۰۰۰

باب چہارم

حصہ اول

حقیقت کی معرفت۔ قرب۔ توحید۔ وغیرہ

حصہ دوم

حمدیہ اعارفانہ۔ منظوم فارسی کلام

تعالیٰ سے کامل روحانی تعلق پیدا کرنے کا ذریعہ

ہر فرد اصل مطلب کی طرف غور کر کے کہتے ہیں کہ خدا کے ساتھ روحانی اور کامل
رشتہ کا ذریعہ جو قرآن شریف نے ہمیں سکھلایا ہے۔ اسلام اور دُعائے فاتحہ ہے۔
مذہبِ زندگی خدا کی راہ میں وقت کر دینا اور پھر اس دُعا میں لگے رہنا جو شہدۂ فاتحہ میں
معدنی لکھی ہے تمام اسلام کا مغزیہ دونوں چیزیں ہیں۔ اسلام اور دُعائے فاتحہ
ایک ہیچنے اور حقیقی نجات کا پانی پینے کے لئے ہی ایک اعلیٰ ذریعہ ہے بلکہ ہی ایک
تکونِ تدریج نے انسان کی اعلیٰ ترقی اور وصالِ الہی کے لئے مقرر کیا ہے اور وہی
ہے جو اسلام کے مفہوم کی روحانی آگ میں داخل ہوں اور دُعائے فاتحہ میں لگے
ہو کر پیرے۔ وہی جلتی ہوئی آگ جو ہماری سفلی زندگی کو بحسم کر کے اور ہمارے
ہر کام کو پختہ اور پاک معبود کے آگے ہماری جان اور ہمارا مال اور ہماری آبرو کی
حفاظت ہے۔ ایسے چشمہ میں داخل ہو کر ہم ایک نئی زندگی کا پانی پیتے ہیں اور ہماری تمام
زندگی سے یوں پیوند پڑتی ہیں جیسا کہ ایک رشتہ دوسرے رشتہ سے پیوند کیا جاتا ہے۔
یہ ایک آگ ہمارے اندر سے نکلتی ہے اور ایک آگ اُوپر سے ہم پر اترتی ہے
سب کے پلنے سے ہماری تمام ہواؤں اور غیر اللہ کی محبت بحسم ہو جاتی ہے۔
مذہبِ زندگی سے فرج جاتے ہیں اس حالت کا نام قرآن شریف کی رُودنے اسلام ہے۔
اس سے فحشانی جذبات کو موت آتی ہے۔ اور پھر دُعائے ہم از مرز زندہ ہوتے
مذہبِ زندگی کے لئے الہامِ الہی ہونا ضروری ہے۔ اسی مرتبہ پر پہنچنے کا نام لقا ہے
موجود کا دیدار اور خدا کا روشن ہے۔ اس درجہ پر پہنچ کر انسان کو خدا سے وہ اتصال
پیدا ہوتا ہے جو انکھ سے دیکھتا ہے اور اس کو قوت دی جاتی ہے اور اس کے تمام
کاموں کو قوتیں روشن کی جاتی ہیں اور پاک زندگی کی کشش ہلے زور سے
کھینچتی ہے۔ اسی درجہ پر اگر خدا انسان کی آنکھ ہو جاتا ہے جس کے ساتھ وہ دیکھتا ہے

اور زبان ہو جاتا ہے جس کے ساتھ وہ لگتا ہے۔ اور اتھ ہو جاتا ہے جس کے
کتاب ہے اور کان ہو جاتا ہے جس کے ساتھ وہ سنتا ہے اور پیر ہو جاتا ہے جس کے
چلتا ہے اسی درجہ کی طرف اشارہ ہے جو خدا تعالیٰ فرماتا ہے:-

يَسُدُّ اللَّهُ فَوْقَ آيِنِهِ يَوْمَ ۞

یہ اس کا اتھ خدا تعالیٰ کا اتھ ہے جو اُن کے ہاتھوں پر ہے۔ اور یہ

وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَجَّ اللَّهُ رَمِي ۞

یعنی جو تو نے چلایا تو نے نہیں بلکہ خدا نے چلایا۔ غرض اس درجہ پر خدا
کمال اتحاد ہو جاتا ہے۔ اور خدا تعالیٰ کی پاک مرضی رُوح کے رگ و ریشہ میں
ہے۔ اور اخلاقی حقیقتیں ہو کر درحقیقتیں اس درجہ میں محکم پہاڑوں کی طرح نظر آتی ہیں
فراست نہایت لطافت پر اُچھاتی ہے۔ یہ معنی اس آیت کے ہیں جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:-
وَأَيُّدُهُمْ يَرْجُحُ يَمِينُ ۞

اس مرتبہ میں محبت اور عشق کی نہریں ایسے طور سے جوش مارتی ہیں جو خدا تعالیٰ
فرماتا اور خدا تعالیٰ کے لئے ہزاروں دکھ اٹھاتا اور بے اُبرو ہونا ایسا آسان ہو جاتا ہے
ایک بلکہ ساڑھن کا توڑنا ہے۔ خدا تعالیٰ کی طرف کھینچا چلا جاتا ہے اور نہیں جانتا کہ کون
رہا ہے۔ ایک غیبی ہاتھ اس کو اٹھائے پھرتا ہے اور خدا تعالیٰ کی مرضیوں کو پورا کر کے
زندگی کا اصل الاصول ٹھہر جاتا ہے۔ اس مرتبہ میں خدا تعالیٰ بہت ہی قریب دکھائی دیتا ہے
جیسا کہ اگس نے فرمایا:-

فَتَحْنُ أَشْرَبَ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ ۞

یعنی ہم اس سے اس کی رگ جان سے بھی زیادہ نزدیک ہیں۔ ایسی حار و گرم
مرتبہ کا آدمی ایسا ہوتا ہے کہ جس طرح پھل پختہ ہو کر خود بخود درخت پر سے گرجاتا ہے

کے آدمی کے تمام تعلقات عقلی کا عدم ہو جاتے ہیں۔ اس کا اپنے خدا تعالیٰ سے
ہو جاتا ہے اور وہ مخلوق سے دُور چلا جاتا اور خدا تعالیٰ کے مکالمات الہیوں طہبت
ہے۔ اس مرتبہ کے حاصل کرنے کے لئے اب بھی دروازے کھلے ہیں جیسے کہ پہلے
در اب بھی خدا تعالیٰ کا فضل یہ نعمت دھوٹنے والوں کو دیتا ہے جیسا کہ پہلے
درجہ میں زبان کی فصولیوں کے ساتھ حاصل نہیں ہوتی اور فقہاء حقیقت باتوں
سے دور رہتے نہیں کھلتا چاہنے والے بہت میں گر پانے والے کم۔ اس کھلیا سبب
درجہ مرتبہ سچی سرگرمی اسچی جانفشانی پر موقوف ہے۔ باتیں قیامت تک کیا کرو کیا ہو
درجہ سے اس آگ پر قدم رکھنا جس کے خوف سے آدمی لوگ بھاگتے ہیں۔ اس راز
درجہ ہے۔ اگر عقلی سرگرمی نہیں تو لاف زنی بیچ ہے۔ اس بارے میں اللہ جل شانہ فرماتا ہے:-

ذَٰلِكَ عِبَادِي عَزَّيْزٌ ذَٰلِكَ قَرِيبٌ ۞

فَلَيْسَتْ حَبِيبًا وَلَا يُؤْمِنُونَ وَلَا يُؤْمِنُونَ وَلَا يُؤْمِنُونَ وَلَا يُؤْمِنُونَ ۞

یعنی میرے بندے میری نسبت سوال کریں کہ وہ کہاں ہے تو حق کو کہہ کہ وہ تم
سے قریب ہے۔ میں دعا کرنے والے کی دعا سنتا ہوں۔ پس چاہیئے کہ وہ دعاؤں سے
میں بخشنے اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ کامیاب ہوویں۔

یہ بات اللہ جل شانہ کی عادت میں داخل ہے کہ جب ایک انسان اپنے
اپنی جان سے اپنے تمام وجود سے اس کی حرکت جھجک جاتا ہے اور اپنی
مقصود اسی کو ٹھہراتا ہے اور غیر سے قطع تعلق کرتا ہے اور اس کی نسبت بے پروا
بھی رہتا ہے اور دیکھ کر ہم خدا ایک خاص طور سے اس سے تعلق پکڑتا ہے
اسے نئے رنگ میں اس پر نئی زمانہ ہے جس سے دوسرا غافل کوئی سے نہ ہو
اس کے کامل اخلاص اور کامل صدق اور کامل وفا کی پارس میں ہرگز نہ ہو
فوق اس کی عزت ظاہر کرتی ہے مثلاً مشکلات کے وقت میں اس کی رہنمائی
زمانہ ہے اور ناقدر شایوں پاری کا بقدر و منزلت کھول دیتی ہے اور اس
دوستوں پر فضل اور احسان کا پر نور ڈالتی ہے اور اس کے مورد دشمنوں
کے ساتھ پکڑتی ہے اور اس کو مصلحت اور ذائق سے ختم بختی ہے اور اس کو دنیا پر پھیل دیتی ہے اور اس کے قول اور فعل میں برکت رکھ دیتی ہے اور اس
سے ایک بوجھ کی آپ مشکلی ہو جاتی ہے اور عجیب طور پر اس کی تمام توجہ اور
دینی ہے تو ان تمام صورتوں کا نام کرامت ہے اور جب انسان خدا کا نبی ہو جائے
خدا اس کا ہو جاتا ہے اور جب خدا اس کا ہو جاتا ہے تو بہتوں کو جو اس کے بند
ہند ہے میں اسی کی حرکت رجوع دیتا ہے۔

رسف بحر ص ۱۳۵ طبع اول

دیکھو چاند سورج، ہوا، پانی وغیرہ ہڈوں ہماری دُعا اور التجا کے اور بغیر ہمارے
 خدا کے اس نے ہمارے وجود کے بقا کے لیے کام میں لگا رکھے ہیں اور پھر رحمت یہ ہے کہ اعمال کو
 اور مذہبیت و مراثیت کا تقاضا یہ ہے کہ با مرد کروے۔ ایسے ایک شخص امتحان کے لیے بہت محنت
 کرتا ہے، مگر امتحان میں دو چار نمبروں کی کمی رہ جاتی ہے، تو دوسری نظام اور سلسلہ میں تو اس کا لحاظ نہیں
 کیا کرتے ہیں، مگر خدا تعالیٰ کی رحمت اس کی پردہ پوشی فرماتی ہے اور اس کو پاس کر دیتی ہے۔
 یہ بات کہ پردہ پوشی بھی ہوتی ہے۔ عیسائیوں کا خدا قرۃ بھی پردہ پوش نہیں ہے، اور نہ کفارہ کے کیا حضرت
 مسیحؑ کا خدا نہ رتب ہے نہ رحمان کیونکہ وہ تو بلا مژدہ اور بلا عمل کچھ بھی کسی کو عطا نہیں کر سکتا، یہاں تک
 کہ جس کے موافق نہا کرنا بھی ضروری معلوم دیتا ہے۔ مثلاً ایک شخص کو اگر کسی اُس کے عمل کے معاوضہ
 دودھ دینا مطلوب ہے، تو بالمقابل یہ بھی ضرور ہے کہ کوئی برہمنی (اگر یہ روایت صحیح ہو) نہ مانگے تاکہ
 اس شخص کے بدلہ میں وہ گائے کی بون میں جلتے اور اس عامل کو دودھ پلاتے، خواہ وہ اس کا خاندن ہی کیوں
 نہ ہو۔ یہ سلسلہ نہ ہوگا، کوئی عامل اپنے عمل کی جزا دیدک الیشر کے خزانہ سے پانہیں سکتا، کیونکہ اس
 سلسلہ جو تو بڑی سے چلتا ہے۔

مردم سے وہ خدا پیش کیا ہے جو جمع عباد کا سر اور ہے اس لیے مطلق حقیقی ہے وہ جن سے بدولتِ اعلیٰ خلقت کرتا ہے پھر مالکیتِ یوم الدین جیسا کہ میں نے بھی کہا ہے، بائراؤ کرتی ہے۔ دنیا کی گورنمنٹ کبھی اس کے نہیں لے سکتی کہ ہر ایک جی اے پاس کرنے والے کو ضرور نوکری دے گی، مگر خدا تعالیٰ کی گورنمنٹ، جو مالک اور لائسنس خزانہ کی مالک ہے۔ اس کے حضور کوئی کمی نہیں۔ کوئی عمل کرنے والا ہو۔ وہ سب کا بزرگ و مالک ہے۔ زمینوں اور خنات کے مقابلہ میں بعض معقول اور مستعمل کی پروردہ پوشی بھی فرماتا ہے۔ وہ تو اب بھی ہے۔ خدا تعالیٰ کو ہزار با عیب اپنے بندوں کے معلوم ہوتے ہیں، مگر ہر نہیں کرتا۔ ہاں ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہر ایک ہو کر انسان اپنے عیبوں میں ترقی پر ترقی کرتا جاتا ہے اور خدا تعالیٰ کی حیا اور پردہ پوشی سے نفع لے گا، بلکہ دہریت کی زنگ اس میں زور پڑتی جاتی ہے۔ تب اللہ تعالیٰ کی عزت تقاضا نہیں کرتی کہ اس بہاک کو چھوڑا جائے، اس لیے وہ دلیل کیا جاتا ہے

الحکم 31 جولائی 1901ء

بعد از بیعت حضرت اقدس نے ان کو مخاطب کر کے فرمایا کہ

مسنون طور سے خدا کا فضل تلاش کرو

مسنون طور سے خدا کا فضل تلاش کرو

اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کر کے یہ امر صاف طور پر بیان کر دیا ہے کہ سوا کوئی راہ اس کی رضا جوئی کی باقی نہیں ہے۔ جو خدا تعالیٰ کے فضلوں کا جویاں ہو اسی دروازہ کو مکتوبہ کے لیے کھولا جائے گا۔ بجز اس دروازہ کے تمام دروازے بند ہیں۔ نبوت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو شریعت قرآن شریف کے بعد ہرگز نہیں آئے گی۔ انسان کو کثوف اور وحی اور الہام کا بھی طالب نہ ہونا چاہیے۔ یہ بت تقویٰ کا نتیجہ ہیں جب بڑھیک ہوگی تو اس کے لوازم بھی خود بخود آجائیں گے۔ دیکھو جب کس نے نہایت دھوپ اور گرمی جو اس کا خاصہ یہی خود بخود ہی آجاتے ہیں۔ اسی طرح جب انسان میں تقویٰ آجاتا ہے تو اس کے لوازم بھی اس میں ضرور آجاتے ہیں۔ دیکھو جب کوئی دوست کسی کے ملنے کے واسطے جاتا ہے تو اس کو یہ یاد چاہیے کہ اس کے پاس جاتا ہوں کہ وہ مجھے پلاؤ، زردے اور قورے اور تیلے کھلائے گا اور میری ضرورتیں نہیں بلکہ صادق دوست کی ملاقات کی خواہش ہوتی ہے۔ بجز اس کے اور کسی کھانے یا مکان یا خدمت کی پروا خیال بھی نہیں ہوتا مگر جب وہ اپنے صادق دوست کے پاس جو اس سے مجبور تھا جاتا ہے تو کیا وہ اس کی ضرورت کا کوئی دقیقہ باقی بھی اٹھا رکھتا ہے؟ نہیں ہرگز نہیں بلکہ جانتا کہ اس سے بن پڑتا ہے وہ اپنی ملاقات سے دوسرے کی تواضع کے واسطے مکلف سامان کرتا ہے۔

غرض یہی حال روحانیت اور اس دوست اعلیٰ کی ملاقات کا ہے۔ الہات یا کثوف وغیرہ غیروں کے والا ایمان، ایمان کاٹل نہیں۔ وہ کمزور ایمان ہے جو کسی چیز کا سہارا ڈھونڈتا ہے۔ انسان کی غرض اور مقصد صرف رضاِ عالمی اور وصول الی اللہ چاہیے۔ آگے جب یہ اس کی رضا حاصل کرے گا تو خدا تعالیٰ اس کو یہ کچھ دیگا۔ خود اس امر کی درخواست کرنا سب سے ادب ہے۔

دیکھو اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِیْ یُحِبِّکُمْ اللّٰهُ
خدا کے محبوب بننے کی واسطے صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہی ایک راہ ہے اور کوئی دوسری راہ نہیں
کہ تم کو خدا سے ملا دے۔ انسان کا مدعا صرف اس ایک واحد لاشریک خدا کی تلاش ہونا چاہیے۔ شرک اور
بدعت سے اجتناب کرنا چاہیے۔ رسوم کا تابع اور ہوا و ہوس کا مطیع نہ بننا چاہیے۔ دیکھو میں پھر کہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم کی سچی راہ کے سوا اور کسی طرح انسان کا میاب نہیں ہو سکتا۔

19.4

ایک نوجوان نے اپنے کچھ
رُبا اور الہامات سنانے شروع

مومن کی نظر اعمالِ صالحہ پر ہونی چاہیئے

کتاب دہنا چکا تو آپ نے فرمایا۔

[illegible]

البدري 16 مئی 1904ء

غرض ہر پہلو سے اللہ تعالیٰ کو واحد ہے۔

محقق ہوتی ہے مگر یہ اپنے اختیار میں نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی بستی پر کامیاب ہوتی ہے۔

ایک طرف خیال رفتہ رفتہ ضائع ہو جایا کرتے ہیں مثلاً ایک شخص خیال کرے کہ سب چیزیں ہیں جب وہ بیدار ہوگا تو اس کو کھولے گا لیکن جب اس پر دودن، چار دن، مہینہ دو مہینے مہینے گذر جائیں درگوں آواز نہ دے نہ کھر کا سو تو آخر اُسے اپنا اعتقاد بدلنے پڑے گا اور خیال یہ ہوگا کہ اس کے اندر کوئی آدمی ہوتا تو ضرور بولتا معلوم ہوا کہ کوئی آدمی ہے ہی نہیں اس طرف یہ نہ خیال سے پوشیدہ ہے اس کی بابت بھی طالب حق چاہتا ہے کہ اس کا پورا پتہ لگے تاکہ ایمان ترقی کرے کہ اس کی قدرتوں کے عجائبات نظر آویں۔ اس کی آواز بھی سنائی دے اور اس کے سننے میں لیکن اگر محسوسات کا پتہ ہی نہیں چلتا تو پھر رفتہ رفتہ ایمان کمزور ہو کر انسان دہریہ ہو جاتا ہے۔

یہ تو سب اہل مذاہب مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے اور ہماری دعائیں مستجاب کر دیتا ہے کہ وہ جس طرح پرستتا ہے کیا یہ ضرور نہیں کہ اسی طرح پر بولتا بھی ہو۔ اگر بولتا نہیں تو پھر یہ ہوگا اور پھر دوسرے صفات بھی باطل ہو جائیں گے۔ اگر یہ بھی اتنا تو مانتے ہیں کہ وہ شہادت پر پڑھتے ہیں کہ کیا وہ مستجاب بھی ہے۔ تو یہاں اگر خاموش ہو جاتے ہیں تو پھر یہ کیوں کر مان لیں گے اس کے کان تو ہیں مگر زبان نہیں۔ یہ تو ادھر ادھر ہے۔

سچا محکم اور مذہب دہی ہو سکتا ہے جو خدا تعالیٰ کی بستی کا ثبوت دے جو سننے کا ثبوت دے وہ بولنے کا بھی دیتا ہے۔ اس معیار پر اگر صرف اسلام ہی ہے جو سچا ثابت ہوگا اگر یہ کہے ہیں کہ میں بولتا تھا اب نہیں بولتا مگر ہم کہتے ہیں اس کا کیا ثبوت ہے کہ پہلے بولتا تھا؟ ایسا ہی یہاں حال ہے وہ بھی اس بات کا ثبوت نہیں دے سکتے کہ خدا بولتا ہے۔ ان ہم کہتے ہیں کہ جس طرح خدا کو دیکھتے ہیں اور یقین رکھتے ہیں کہ وہ دیکھتا ہے اور سناتا ہے اسی طرح ہم یقین رکھتے ہیں کہ وہ تجربہ سے کہتے ہیں کہ وہ بولتا بھی ہے۔

۱۱۱

یہ سچ ہے کہ اس کی آواز سننے کے لیے خود تمہارے کان بھی کھلے ہوتے ہوئے چاہئیں۔

17 اگست 1905ء

لے کاتب کی غلطی ہے۔ دراصل یہ فقرہ یوں ہونا چاہیے : "کیا وہ بولتا بھی ہے؟" (مرتب)

مگر ایسا نہیں۔ اسلام دوسروں کیلئے کو شمش کر تے ہیں۔ لوگ سوتے ہیں اور اٹھتے ہیں اور لوگ سنستے ہیں اور وہ ان کیلئے روتے ہیں اور دنیا کی نہائی کیلئے حسرت کو بخوشی اپنے پر وار دکر لیتے ہیں۔ یہ سب اسلئے کرتے ہیں کہ تاخدا تعالیٰ کچھ فرمائے کہ لوگوں پر ثابت ہو جائے کہ خدا موجود ہے اور مستعد دلوں پر اس کی ہستی کا شہادہ ہو جائے تاکہ وہ نجات پائیں۔ پس وہ جانی دشمنوں کی بھر دی میں ہیں۔ وہ سب انتہا دہیہ انگاد رہنچتا ہے اور انکی دردناک آہوں کے (جو مخلوق کی ہوتی ہیں) آسمان پر ہو جاتا ہے۔ تب خدا تعالیٰ اپنے چہرہ کی چمک دکھاتا ہے اور ان کے ساتھ اپنی ہستی اور اپنی توحید لوگوں پر ظاہر کرتا ہے۔ پس اس میں یہ توحید و تہجد دانی کی متاع رسول کے دامن سے ہی دنیا کو ملتی ہے بغیر اس کے کہ اس کی وسوسہ میں سب سے اعلیٰ نمونہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھلایا۔ کہ یہ سب کی سب پر مبنی ہوئی تھی انکو نجاست اٹھا کر گلزار میں پہنچا دیا۔ اور وہ جو روحانی درجہ سے رہنے لگے تھے انکے آگے روحانی اعلیٰ درجہ کی غذا میں اور شیریں تر تبت۔ ان کے وحشیانہ حالت سے انسان بنایا۔ پھر معمولی انسان سے مہذب انسان بنایا۔ ان کے نفس سے کامل انسان بنایا اور اس قدر ان کے لئے نشان ظاہر کئے کہ انکو خدا کی قدرت میں ایسی تبدیلی پیدا کر دی کہ انہوں نے فرشتوں سے مانگھا جلائے۔ یہاں پر ان کی امت کی نسبت ظہور میں نہ آئی کیونکہ ان کے صحبت یا ناقص ہے۔ ان کے عینہ تعجب کی نگہ سے دیکھتا ہوں کہ یہ عربی نبی جس کا نام محمد ہے (ہزار ہزار درود و سلام پر یہ کس عالی مرتبہ کا نبی ہے۔ اس کے عالی مقام کا انتہاء معلوم نہیں ہو سکتا۔ اس کی تاثیر قدسی کا اندازہ کرنا انسان کا کام نہیں ہے۔

اور نہ صرف وعدہ کے طور پر اور نہ فقط آخرت کے لئے
میں خدا کے دیدار اور بہشت کا منتظر رہتا ہے بلکہ اسی جگہ اور
دنیا میں دیدار اور گفتار اور جنت کی نعمتوں کو پا لیتا ہے۔ جبکہ
تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّ الدِّينَ قَالُوا رَبَّنَا اللّٰهُ ثُمَّ سَنفَعُ
تَنْزِلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ اَلَا تَخَافُوْنَ اَلَا تَحْزَنُوْنَ
اَبَشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ یعنی جو لوگ یہ
کہتے ہیں کہ ہمارا خدا وہ خدا ہے جو جامع صفات کا مل ہے جس کا وہ
اور صفات میں اور کوئی شریک نہیں اور یہ کہہ کر پھر وہ استقامت
اختیار کرتے ہیں اور کہتے ہی زلزلے آویں اور بلائیں نازل ہوں اور
موت کا سامنا ہوا ان کے ایمان اور صدق میں فرق نہیں آتا ان پر جتنے
اثر تھے ہیں اور خدا ان سے ہمکلام ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ تم بلاؤں
سے اور خوفناک دشمنوں سے مت ڈرو اور نہ گزشتہ مصیبتوں سے شکوہ
ہو۔ میں تمہارے ساتھ ہوں اور میں اسی دنیا میں تمہیں بہشت دینا
ہوں جس کا تمہیں وعدہ دیا گیا تھا۔ پس تم اس سے خوش ہو۔

(لیکچر لاہور ص ۱۲)

پس جس دل میں یہ خواہش اور یہ طلب نہیں کہ خدا کا کمال
اور مخاطبہ یقینی طور پر اس کو نصیب ہو وہ ایک مردہ دل ہے۔
(لیکچر لاہور ص ۱۲)

میں خدا کو پا لیتا ہے کہ خدا تعالیٰ کی ذات ہی ہے اور راست باز دل
وہ جس کی مدد سے ہی ملتی ہے۔ ورنہ انسان کی حقیقت پر اگر نظر کریں تو وہ
پیدا ہونے سے پہلے ہوتا ہے اس لئے وہ ہیج محض ہے مگر اللہ تعالیٰ کی عنایتیں
سے نبول بندوں کو پاک کرتی ہیں۔ خدا تعالیٰ کا نام وجود انسان کے فائدہ کے
لئے ہے نہ خدا تعالیٰ کی پاک بھی انسان کے پاک بنانے کے لئے ہے جس
پر ہی یہ برسرِ عمل کرنے سے کسی کے بدن پر میل باقی نہیں رہ سکتی اسی
واج جو لوگ خدا تعالیٰ کے ہی ہو جاتے ہیں اور اس کے سچے فرمانبردار بن کر
سے رحمت الہی میں داخل ہو جاتے ہیں بلاشبہ وہ بھی پاک ہو جاتے ہیں مگر
نہ ہر جی سے جو پھیلوں کی طرح اس دریا میں پیدا ہوتی ہے اور اسی دریا میں ہمیشہ
نہ ہے ورنہ دم بھی دریا کے بغیر ہی نہیں سکتی۔ وہ وہی لوگ ہیں جو پیدا ہوتے ہی
نہ ہر جن کی فطرت میں عصمت ہے۔ انہیں کا نام نبی اور رسول اور پیغمبر ہے۔
خدا تعالیٰ دھوکا کھانے والا نہیں وہ انہیں کو اپنا خاص مقرب بناتا ہے جو پھیلوں
لاجر اس کی محبت کے دریا میں ہمیشہ فطرتاً تیرنے والے ہیں اور اس کے بہتے
نہ ہر جن کی اطاعت میں فنا ہو جانے ہیں۔

رست یمن ص ۹۹ طبع اول

ہر ایک دروازہ بند ہو جاتا ہے مگر روح القدس کے اترنے کا کچھ دروازہ بند نہیں ہوں گے۔ دروازے کھول دو تا وہ انہیں داخل ہو۔ تم اس آفتاب سے خود اپنے تئیں دور رکھو۔ اس شعاع کے داخل ہونے کی کھڑکی کو بند کرتے ہو۔ اسے نادان اٹھ اور اس کے اثر سے تپ آفتاب خود بخود تیس سے اندر داخل ہو جائیگا جبکہ خدا نے دنیا کے فیوض کی طرف میں تم پر بند نہیں کیں بلکہ زیادہ کیں۔ تو کیا تمہارا ظن ہے کہ آسمان کے فیوض کی طرف ہم نہیں بہت متوجہ تھے وہ تم پر اس نے بند کر دی ہیں؟ ہرگز نہیں۔ بلکہ بہت صفائی سے دروازہ کھولا گیا ہے۔ اب جبکہ خدا نے اپنی تعلیم کے موافق جو سورہ فاتحہ پڑھ کر گذشتہ تمام نعمتوں کا تم پر دروازہ کھول دیا ہے تو تم کیوں انکے لینے سے انکار کرنا چاہتے ہو؟ اس چشمہ کے پیاسے ہو کہ پانی خود بخود آجائے گا۔ اس دودھ کیلئے تم بچوں کی طرح دودھ کے دو دھ پستان سے خود بخود اتر آئیگا۔ رحم کے لائق بنو تا تم پر رحم کیا جائے۔ غصہ سے تاملی پاؤ۔ بار بار چلاؤ تا ایک ہاتھ تمہیں پکڑ لے۔ کیا ہی دشوار گزار وہ راہ ہے جو صبر سے۔ پرائے کیلئے آسان کی جاتی ہے جو مرنے کی نسبت اس اتھاہ گڑھے میں پڑنے سے ہے۔ دلوں میں فیصلہ کر لیتے ہیں کہ ہمیں آگ منظور ہے۔ ہم اس میں اپنے محبوب کے لئے جلیں گے جو آگ میں اپنے تئیں ڈال دیتے ہیں۔ پس کیا دیکھتے ہیں کہ وہ ہمیشہ سے یہی ہے جو خدا نے فرمایا: **وَإِنْ مِّنكُمْ إِلَّا ذُرٌّ عَالٍ تُدَّخِرُونَ كُنُوزَكُمْ عَلَىٰ رِجَالِكُمْ حَتَّىٰ مَقْضِيَّاتُكُمْ يَوْمَ تَأْتِي سُورَةُ الْآحْزَابِ** تم میں سے کوئی بھی نہیں جو جہنم کی آگ پر گزرنے کرے۔ مگر وہ جو خدا کیلئے اس آگ پر پڑتے ہیں وہ نجات دے جائیں گے۔ لیکن وہ جو اپنے نفس کو مارہ کیلئے آگ پر چلتے ہیں۔ آگ اُسے کھا جائے گی پس مبارک وہ جو خدا کیلئے اپنے نفس سے جنگ کرتے ہیں۔ بد بخت وہ جو اپنے نفس کیلئے خدا سے جنگ کر رہے ہیں اور اس سے موافقت نہیں کرتے۔ جو جس اپنے نفس کیلئے خدا کے حکم کو ٹالتا ہو وہ آسمان میں ہرگز داخل نہیں ہوگا۔

جیسا کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ آئینہ جو ایک سامنے کھڑے ہوئے اس کے اپنے اندر لے کر اس منہ کا عکس ہو جاتا ہے اسی طرح ایک مومن بھی ظنی طور پر اپنے آپ کو اپنے اندر لے کر خلافت کا درجہ اپنے اندر حاصل کرتا ہے اور ظنی طور پر عکس ہو جاتا ہے اور جیسا کہ خدا غیب الغیب ہے اور اپنی ذات میں دراب الوداع میں ہوں اپنی ذات میں غیب الغیب اور دراب الوداع ہوتا ہے۔ دنیا اس کی پہنچ نہیں سکتی۔ کیونکہ وہ دنیا کے دائرہ سے بہت ہی دور چلا جاتا ہے۔ یہ ہے جو غیر تبدیل اور جی و قیوم ہے وہ مومن کامل کی اس پاک تبدیلی کے بعد جبکہ دنیا کا وجود بالکل کھو دیتا ہے اور ایک نیا چولا پاک تبدیلی کا پہن کر اس میں ہے۔ تب نہ بھی اس کے لئے اپنی ذات میں ایک تبدیلی کرتا ہے مگر یہ نہیں ہے کہ یہ صفات میں کوئی تبدیلی ہوتی ہے نہیں بلکہ وہ قدیم سے اور ازل سے غیر تبدیل ہے۔ مومن کامل کے لئے معجودہ قدرت ہوتا ہے اور ایک تبدیلی جس کی ہم کہہ نہیں سکتے۔ یہ تبدیلی کے ساتھ خدا میں بھی ظہور میں آجاتی ہے مگر اس طرح پر کہ اسکی غیر تبدیل ذات اور وحدت کا نہیں ٹپکتا۔ وہ اسی طرح غیر تبدیل ہوتا ہے جس طرح وہ قدیم ہے۔ یہ تبدیلی جو مومن کی تبدیلی کے وقت ہوتی ہے یہ اس قسم کی ہے جیسا کہ لکھا ہے: **وَمَا تَغْيِرُ خَلْقًا** تو خدا اس کی نسبت تیز حرکت کے ساتھ تبدیل آتا ہے اور ظاہر ہے کہ جیسا کہ اللہ تعالیٰ تبدیلیوں سے پاک ہے۔ ایسا ہی وہ تبدیلی پاک ہے۔ لیکن یہ تمام الفاظ استعارہ کے رنگ میں بولے جاتے ہیں اور اس میں ضرورت پڑتی ہے کہ تجربہ شہادت دیتا ہے کہ جیسے ایک مومن خدا تعالیٰ سے ملتی اور فنا اور استہلاک کر کے اپنے تئیں ایک نیا وجود بناتا ہے اس کی ان کے مقابل پر خدا بھی اس کے لئے ایک نیا ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ وہ معاملات بنو دہ اس کے ساتھ کبھی نہیں کرتا۔ اور اس کو اپنے ملکوت اور اسرار کا وہ میر

کرتا ہے جو دوسرے کو ہرگز نہیں دکھلاتا۔ اور اس کے لئے وہ کام ظاہر کرتا ہے جو دوسرے
ایسے کام کسی ظاہر نہیں کرتا۔ اور اس قدر اس کی نصرت اور مدد کرتا ہے کہ لوگوں کو
ڈالتا ہے۔ اس کے لئے خوارق دکھلاتا ہے اور معجزات ظاہر کرتا اور ہر ایک پہلو سے
کر دیتا ہے اور اس کی ذات میں ایک قوت کشش رکھ دیتا ہے جس سے ایک ہر
طرف کھینچا جاتا ہے اور وہی باقی رہ جاتے ہیں جن پر مشقادت اذلی غالب ہے۔
پس ان تمام باتوں سے ظاہر ہے کہ مومن کامل کی پاک تبدیلی کے ساتھ وہ خود
ایک نئی صورت کی تجلی سے اُس پر ظاہر ہوتا ہے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اُس نے
اپنے لئے پیدا کیا ہے کیونکہ جب انسان خدا تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا شروع کرے
بلکہ اسی گھڑی سے بلکہ اسی دم سے خدا تعالیٰ کا رجوع اس کی طرف شروع ہو جاتا ہے
وہ اس کا متولی اور متکفل اور حامی اور ناصر بن جاتا ہے۔ اور اگر ایک طرف تمام
اور ایک طرف مومن کامل تو آخر غلبہ اُسی کو ہوتا ہے کیونکہ خدا اپنی محبت میں
اور اپنے دغدغہ میں پورا۔ وہ اس کو جو درحقیقت اُس کا ہو جاتا ہے ہرگز غافل
نہیں کرتا۔ ایسا مومن آگ میں ڈالا جاتا ہے اور گلزار میں سے نکلتا ہے۔ وہ ایک گرداب میں
دیا جاتا ہے اور ایک خوشنما باغ میں سے نمودار ہو جاتا ہے۔ دشمن اس کے لئے بہت
منصوبے کرتے اور اس کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن خدا ان کے تمام مکر وں اور منصوبوں
پاش پاش کر دیتا ہے کیونکہ وہ اس کے ہر قدم کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس لئے آخر اُس
ذلت چاہنے والے ذلت کی مار سے مرتے ہیں اور نامرادی اُن کا انجام ہوتا ہے۔
وہ جو اپنے تمام دل اور تمام جان اور تمام بہمت کے ساتھ خدا کا ہو گیا ہے وہ نامرادی
میرتا اور اُسکی عمر میں برکت دی جاتی ہے اور ضرور کہ وہ جیسا ہے جیسا کہ اپنے کاموں کو پورا کرتے
برکتیں اخلاص میں ہیں اور تمام اخلاص خدا کی رضا جوئی میں اور تمام خدا کی رضا جوئی اپنی رضا جوئی
یہی موت ہے جس کے بعد زندگی ہے۔ مبارک وہ جو اس زندگی میں سے حق ہے۔

ایسے ہیں۔ خدا نے مجھے مخاطب کر کے فرمایا ہے کہ تقویٰ ایک ہے جس کو دل میں لگانا چاہیے۔ وہی پانی جس سے تقویٰ رہا ہے۔ تمام باغ کو سیراب کر دیتا ہے۔ تقویٰ ایک ایسی جڑ ہے جس سے تو سب کچھ پہنچ ہے اور اگر وہ باقی رہے تو سب کچھ باقی ہے۔ اس فضولی سے کیا فائدہ ہو زبان سے خدا طلبی کا دعویٰ کرتے ہیں صدق نہیں کہتا۔ دیکھو میں نہیں سچ سچ کہتا ہوں کہ وہ جو ہے جو دین کے ساتھ کچھ دنیا کی ملوثی نہ رکھتا ہے اور اس نفس سے قریب ہے جس کے تمام ارادے خدا کے لئے نہیں ہیں بلکہ اپنے اور کچھ دنیا کے لئے۔ پس اگر تم دنیا کی ایک ذرہ ملوثی بھی اپنے رکھتے ہو تو تمہاری تمام عبادتیں عبث ہیں۔ اس صورت میں تم خدا سے نہیں کرتے بلکہ شیطان کی پیروی کرتے ہو۔ تم ہرگز توقع نہ کرو کہ میں خدا تمہاری مدد کرے گا بلکہ تم اس حالت میں زمین کے کپڑے پہن کر تھوڑے ہی دنوں تک تم اس طرح ہلاک ہو جاؤ گے جس طرح کہ کپڑے پہنتے ہیں۔ اور تم میں خدا نہیں ہو گا بلکہ تمہیں ہلاک کر کے خدا سے ہو گا۔ لیکن اگر تم اپنے نفس سے دھنست ہو جاؤ گے تب تم خدا سے ہو جاؤ گے۔ اور خدا تمہارے ساتھ ہو گا۔ اور وہ گھر بابرکت ہو گا جس میں رہتے ہو گے اور ان دیواروں پر خدا کی رحمت نازل ہوگی جو تمہارے ساتھ ہیں اور وہ شہر بابرکت ہو گا جہاں ایسا آدمی رہتا ہو گا۔ اگر تمہارا دل اور تمہاری موت اور تمہاری ہر ایک حرکت اور تمہاری نوجی اور تمہاری خدا کے لئے ہو جائے گی اور ہر ایک تلخی اور مصیبت کے وقت تم خدا سے نہیں کرو گے اور تعلق کو نہیں توڑو گے بلکہ آگے قدم بڑھاؤ گے تو تم

الوصیت صلی

تم خدا کی ایک خاص قوم ہو جاؤ گے۔ تم بھی انسان ہو جیسا کہ میں نے کہا ہے۔ اور یہی میرا خدا تمہارا خدا ہے۔ پس اپنی پاک قوتوں کو ضائع نہ کرو۔ اگر تم پورے طور پر خدا کی طرف جھکو گے تو دیکھو میں خدا کی منشا کے مطابق تمہارا ہوں کہ تم خدا کی ایک قوم برگزیدہ ہو جاؤ گے۔ خدا کی عظمت میں بھگد اور اس کی توحید کا اقرار نہ صرف زبان سے بلکہ عمل میں کرنا چاہیے۔ عملی طور پر اپنا لطف و احسان تم پر ظاہر کرے۔ اور اس سے ہر چیز کرو اور بنی نوع سے سچی ہمدردی کے ساتھ پیش آؤ۔ یہ نیکی کی اختیار کرو۔ نہ معلوم کس راہ سے قبول کئے جاؤ۔ میں خوشخبری ہو کہ قرب پانے کا میدان خالی ہے۔ ہر ایک قوم کے لئے ہے۔ اور وہ بات جس سے خدا راضی ہو اس کی طرف جھکو۔ وہ لوگ جو پورے زور سے اس دروازہ میں داخل ہونا چاہتے ہیں ان کے لئے موقع ہے کہ اپنے جو سر دکھائیں اور خدا سے خاص انعام حاصل کر لیں۔ خدا کو کہہ دو کہ خدا تمہیں ضائع کر دیگا۔ تم خدا کے ہاتھ کا ایک ٹکڑا بنو گے۔ خدا فرماتا ہے کہ یہ بیج بڑھے گا اور پھولے گا۔ اس طرف سے اس کی شاخیں نکلیں گی اور ایک بڑا درخت ہو جائیگا۔ یہ وہ جو خدا کی بات پر ایمان رکھے اور درمیان میں آنے والے وقت سے نہ ڈرے۔ کیونکہ ابتلاؤں کا آنا بھی ضروری ہے تا خدا کی آزمائش کرے کہ کون اپنے دعوئے سعادت میں صادق اور کون کذاب ہے۔ وہ جو کسی ابتلا سے لغزش کھائے گا وہ کچھ بھی خدا کا نقصان نہیں کرے گا اور بدبختی اس کو جہنم تک پہنچائے گی۔ اگر وہ پیدا نہ ہوتا تو اسے لے اچھا تھا۔ مگر وہ سب لوگ جو اخیر تک صبر کریں گے اور ان

پر صائب کے زلزلے آئیں گے اور حوادث کی آندھیاں چلیں گی
ہنسی اور ٹھٹھا کریں گی اور دنیا ان سے سخت کراہت کے ساتھ پیش
وہ آفرنج یاب ہوں گے اور برگشوں کے دروازے ان پر کھولے
خدا نے مجھے مخاطب کر کے فرمایا کہ میں اپنی جماعت کو اطلاع دوں
لوگ ایمان لائے۔ ایسا ایمان جو اس کے ساتھ دنیا کی ملوثی نہیں
ایمان نفاق یا بزدلی سے آلودہ نہیں اور وہ ایمان اطاعت کے
سے محروم نہیں۔ ایسے لوگ خدا کے پسندیدہ لوگ ہیں اور خدا فرما
کہ وہی ہیں جن کا قدم صدق کا قدم ہے۔

اے سننے والو! سنو کہ خدا تم سے کیا چاہتا ہے پس یہی کہ تم
جو باؤ اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ کرو نہ آسمان میں نہ زمین میں
خدا وہ خدا ہے جو اب بھی زندہ ہے جیسا کہ پہلے زندہ تھا اور اب
بولتا ہے جیسا کہ وہ پہلے بولتا تھا اور اب بھی وہ سنتا ہے جیسا کہ
سنتا تھا۔۔۔۔۔ نادان ہے وہ جو اس کی قدرتوں سے انکار کرے
انہما ہے وہ جو اس کی عمیق طاقتوں سے بے خبر ہے۔ وہ سب کچھ
ہے اور کر سکتا ہے بغیر ان امور کے جو اس کی شان کے مخالف
اس کے مواجہد کے برخلاف ہیں۔

(الوصیت مکاتبات)

جب انسان جو اس مرتبہ تک محبت الہی
ہوتی ہے تب تمام نفسانی آلاشیں اس آتش محبت سے خس و خاشاک کی
میں جل جاتی ہیں۔ اور انسان کی فطرت میں ایک انقلاب عظیم پیدا ہو جاتا ہے۔
وہ اس کو وہ دل عطا ہوتا ہے جو پہلے نہیں تھا اور وہ آنکھیں عطا ہوتی
جو پہلے نہیں تھیں۔ اور اس قدر یقین اس پر غالب آ جاتا ہے کہ اسی دنیا
میں وہ خدا کو دیکھنے لگتا ہے۔ اور وہ جلیں اور سوزش جو دنیا داروں کی
لذت کو دنیا کے لئے جہنم کی طرح لگی ہوتی ہے وہ صوب دور ہو کر ایک
سہم اور راحت اور لذت کا زندگی اس کو مل جاتی ہے تب اس کی کیفیت
کونام جو اس کو ملتی ہے نجات رکھا جاتا ہے۔ کیونکہ اس کی رُوح خدایا کے
سہم پر نہایت محبت اور عاشقانہ تپش کے ساتھ گر کر لازوال آرام
یافتی ہے۔ اور اس کی محبت کے ساتھ خدا کی محبت تعلق پکڑ کر اس کو اس
مقامِ محویت پر پہنچا دیتی ہے کہ جو بیان کرنے سے بلند اور برتر ہے انسان
کی ایک ایسی فطرت ہے کہ وہ خدا کی محبت اپنے اندر خفی رکھتی ہے۔ پس جب
وہ محبت تشریف نفس سے بہت صاف ہو جاتی ہے اور مجاہدات کا صیقل
اس کی کدورت کو دور کر دیتا ہے تو وہ محبت خدا کے نور کا پرتو حاصل
کرنے کے لئے ایک مصفا آئینہ کا حکم رکھتی ہے۔

(حشیم معرفت ص ۱۷ تا ۱۸ آخر)

غرض نجات کی فلاسفی یہی ہے کہ خدا سے پاک اور کامل تعلق پیدا
کرنے والے اس لازوال نور کا مظہر ہو جاتے ہیں اور اس کی محبت کی آگ
میں پڑ کر ایسی اپنی ہستی سے دُور ہو جاتے ہیں کہ جیسا کہ لوہا آگ میں پڑ کر

اور میں دعا کرتا ہوں کہ خدا اس میں برکت دے اور اس کو
بہشتی مقبرہ بنا دے اور یہ اس جماعت کے پاک دل لوگوں کو خوش
ہو جنہوں نے درحقیقت دین کو دنیا پر مقدم کر لیا

آگ کی صحت بھی اختیار کر لیتا ہے۔ مگر درحقیقت وہ آگ نہیں سے وہیں اور جیسا کہ خدا کی تجلیات سے اس کے عاشقوں میں ایک حیرت ناپید ہو جاتی ہے ایسا ہی خدا بھی ان کے لئے ایک تبدیلی پیدا کرتا ہے۔

یہ بالکل غیر ممکن اور خدا کی کریمانہ عادت کے برخلاف ہے کہ خدا نے لیے بندہ کو جہنم میں ڈالے کہ جو اپنے سارے دل اور ساری جان اور کامل انہماک سے اس کی محبت میں محو ہے اور ایسا محو ہے کہ جیسا کہ سچی محبت کا تقاضا ہونا چاہیے کسی کو اس کے برابر نہیں جانتا بلکہ ہر ایک کو اس کے قدم پر کالعدم سمجھتا ہے۔ اور اپنے وجود کو اس کی راہ میں فنا کرنے کو تیار ہے۔ پھر ایسا شخص کیونکر مورد عذاب ہو سکتا ہے۔ بلکہ سچ تو یہ ہے کہ کامل محبت میں نجات ہے۔ بخلاف تم سچ کہو کہ کیا تم اپنے ایک بچے جس سے تم بہت ہی محبت رکھتے ہو دانستہ آگ میں ڈال سکتے ہو یا پھر جو سراسر محبت ہے ان لوگوں کو جو اس سے پیار کرتے ہیں اور ذرا غم ان کا اس کی محبت میں مستغرق ہے کیونکہ آگ میں ڈالے گا۔ پس کوئی فرق اس سے بہتر قربانی نہیں ہے کہ انسان اس محبوب حقیقی سے اس قدر محب کرے کہ خود وہ اس بات کو محسوس کرے کہ درحقیقت اس کے سوا کوئی اور کا محبوب اور پیارا نہیں اور نہ صرف اس قدر بلکہ اس کے لئے خود اپنے نفس کی محبت بھی چھوڑ دے۔ اور اس کے لئے تلخ زندگی اختیار کرے جب تک کہ کمال تک پہنچ جائے تو بلاشبہ وہ نجات یافتہ ہے۔

پھر نہ کی محبت اس کے شامل حال ہو کہ ایک سکینٹ اور شائستگی اس کے دل پر نازل کرتی ہے اور خدا وہ معاملات اس سے شروع کر دیتا ہے جو خاص اپنے پیاروں اور مقبولوں سے کرتا آیا ہے یعنی اس کی اکثر دعائیں قبول

دیتا ہے اور معرفت کی باریک باتیں اس کو سکھاتا ہے اور بہت سی غیبی باتوں پر اس کو اطلاع دیتا ہے اور اس کے منشاء کے مطابق دنیا میں تصرفات کرتا ہے اور عزت اور قبولیت کے ساتھ دنیا میں اس کو شہرت دیتا ہے اور جو شخص اس کی دشمنی سے باز نہ آوے اور اس کے ذلیل کرنے کے درپے رہے آخر اس کو ذلیل کر دیتا ہے اور اس کی فرق عادت طور پر تائید کرتا ہے اور لاکھوں انسانوں کے دلوں میں اس کی الفت ڈال دیتا ہے اور عجیب و غریب کرامتیں اس سے ظہور میں لاتا ہے اور جس خدا کے اہام سے لوگوں کے دلوں کو اس کی طرف کشش ہو جاتی ہے۔ تب وہ انواع و اقسام کے تحائف اور نقد اور جس کے ساتھ اس کی خدمت کے لئے دوڑتے ہیں اور خدا اس سے نہایت لذت اور پرشکوہ کلام کے ساتھ مکالمہ مختلط کرتا ہے جیسا کہ ایک دوست ایک دوست سے کرنا ہے۔ وہ خدا جو دنیا کی آنکھ سے مخفی ہے وہ اس پر ظاہر ہو جاتا ہے اور ہر ایک غم کے وقت اپنی کلام سے اس کو تسلی دیتا ہے۔ غرض اس طرح وہ اپنے کلام اور کام کے ساتھ اپنا وجود اس پر ظاہر کر دیتا ہے تب وہ ہر ایک گناہ سے پاک ہو کر اس کمال تک پہنچ جاتا ہے جس کے لئے وہ پیدا کیا گیا ہے۔

(چشمہ معرفت منہ تامہ آخر)

تب انہوں نے (یعنی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم) خدا کے راضی کرنے کیلئے ان مجاہدات کو اختیار کیا کہ جس سے بڑھ کر انسان کے لئے متصور نہیں۔ انہوں نے خدا کی راہ میں اپنی جانوں کا خسر و غاشاک کی طرح بھی قربان کیا۔ آخر وہ قبول

جائے کہ قرب الہی کی تین قسمیں تین قسم کی تشبیہ پر وقت میں جن کی تفصیل سے مراتب
 قرب کی حقیقت معلوم ہوتا ہے۔ اول قسم قرب کی خادم اور خادمہ کی تشبیہ سے مناسبت
 ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدَّ حُبًّا لِلَّهِ
 یعنی جو جن کو دوسرے لفظوں میں بندہ فرماں بردار کہہ سکتے ہیں سب چیزوں سے
 زیادہ اپنے مولیٰ سے محبت رکھتے ہیں تفصیل اس کی یہ ہے کہ جیسے ایک نوکر بااعلام
 و مدار و وفا جو بجا شہداء احسانات متواترہ و العامات متکاثرہ و کمالات ذاتیہ اپنے آقا کی
 بند محبت و اخلاص و یک رنگی میں ترقی کر جاتا ہے جو بوجہ ذاتی محبت کے جو اس کے
 میں پیدا ہو جاتی ہے اپنے اقل سے ہم طبیعت و ہم طریق ہو جاتا ہے اور اس کی مرادات
 و بیانی طالب اور خواہاں ہوتا ہے جیسے آقا خود اپنی مرادات کا خواہاں ہے، اسی
 بندہ و نادر کی حالت اپنے مولیٰ کریم کے ساتھ ہوتی ہے یعنی وہ بھی اپنے خلوص اور
 صدق و صفائیں ترقی کرتا کرتا اس درجہ تک پہنچ جاتا ہے کہ اپنے وجود سے بکلی غور و فنا ہو کر
 اپنے مولیٰ کریم کے رنگ میں مل جاتا ہے۔ ... سو یہ مقام ان لوگوں
 میں حاصل ہوتا ہے جن کے سینے محبت غیبی سے بالکل منزہ و صاف ہو جاتے ہیں اور
 اللہ تعالیٰ کی رضا مندی کو ڈھونڈنے کے لئے ہر ایک وقت جان قربان کرنے
 کو تیار رہتے ہیں۔ ... قرب کی درجہ ششم ولد اور والد کی
 تشبیہ سے مناسبت رکھتی ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فَاذْكُرُوا
 اللہ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ اَوْ اَشْدَ ذِكْرًا۔ یعنی اپنے اللہ
 کی شان و کوائے دلی جوش محبت سے یاد کرو جیسا کہ آپ کو یاد کیا جاتا ہے۔ یاد
 رکھنا چاہیے کہ مخدوم اس وقت باپ سے مشابہ ہو جاتا ہے جب محبت میں غایت درجہ
 شدت واقع ہو جاتا ہے اور حسب جوہر یک کمورت اور غرض سے مصفا ہے دل
 کے تمام پرے حیر کر دل کی جڑ میں اس طرح سے بٹھ جاتی ہے کہ گویا اس کی جڑ سے تب

کئے گئے۔ اور خدا نے ان کے دلوں کو گناہ سے بکلی بیزار کر دیا۔ اور یہ
 کی محبت ڈال دی۔

چشمہ معرفت مکہ آخر

در حقیقت خدا ایک ہی ہے صرف یہ فرق ہے کہ جو شخص بڑا مہربان
 ہے اس کی طرف دوڑتا ہے وہ بھی اس کے لئے بڑے بڑے کام دیتا ہے۔
 ہے یہاں تک کہ اپنے زمین و آسمان کو اس کے لئے غلاموں کی طرح کر دیتا ہے۔
 مگر جو شخص اپنے صدق اور وفا اور استقامت اور اپنے ایمان میں
 کمزوری ہے خدا بھی اس کے لئے کمزور کی طرح ظاہر ہوتا ہے اور اس کو ہر
 طرح کی ذلت اور ناکامی میں چھوڑ دیتا ہے اور وہ مصیبت کے ساتھ رزق
 حاصل کرتا ہے اور اسباب کے شکنجوں میں پھنسا رہتا ہے۔

..... جو شخص اس خدا کی طرف سچے دل سے جوع کرتا ہے اور
 و ناداری اور صدق قدم سے اس کی طرف آتا ہے اس کا انجام یہ ہوتا
 ہے کہ جیسا کہ خدا بے مثل ہے وہ بھی بے مثل ہو جاتا ہے۔

چشمہ معرفت مکہ ۵۹ آخر

میں اس جگہ کچھ گذشتہ قصوں کو بیان نہیں کرتا بلکہ میں وہی باتیں
 کرتا ہوں جن کا مجھے ذاتی علم ہے۔ میں نے قرآن شریف میں ایک زبردست
 طاقت پائی ہے۔ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں ایک عجیب
 خاصیت دیکھی ہے جو کسی مذہب میں وہ خاصیت اور طاقت نہیں اور وہ یہ
 کہ سچا پیروا اس کا مقامات ولایت تک پہنچ جاتا ہے۔

سرکارِ ہر گرفتِ کارش شد صد امیدے برونگارش شد
 دل آں دستان کجا دیدی پس چرا ہجر او پس دیدی
 این جاں است مثل مردارے بہر طرفِ خون گے طلبکارے
 رست آنکس کہ رست زین مردار خاک شد تا مگر شود خوش یار
 اطفال و ترک طالبان نہ کنند کس بکارِ ریش زیاں نہ کنند
 ہرگز از خود شدایدش نواند محکمہ ہست گر کے نواند
 نزولِ مسیح ۱۹۰۵ء تا ۱۹۰۸ء

تمام انعامات میں سے بزرگ تر انعام وحی یقینی کا انعام ہے کیونکہ
 قائم مقام دیدارِ الہی ہے۔
 (نزولِ مسیح ۱۹۰۵ء)

میں یاد رہے کہ ضرور ان انعامات میں جو نبیوں کو دیئے گئے اس
 کے لئے حجت رکھا گیا ہے کیونکہ اگر مسلمانوں کے کامل افراد کی فطرتوں
 پر جتنے نبوت تو ان کے دلوں میں یہ خواہش نہ پائی جاتی کہ وہ خدا شناسی
 سے محض حق یقینی کے درجہ تک پہنچ جائیں اور ان انعامات سے سب سے
 بڑے نبیوں اور مکالمات کا انعام ہے جس نے انسان اپنی خدا شناسی
 کو بڑھاتا ہے گویا ایک طور سے خدا تعالیٰ کو دیکھ لیتا ہے اور اس کی ہستی
 کے رنگ میں ایمان لاتا ہے تب الہی ہمت پورے طور پر اس کے دل
 میں رہتی ہے اور جیسا کہ ہر ایک جگر ویت اور تعین کا خاصہ ہے وہ خاصہ
 خدا کا نام کرنے لگتا ہے ا

اور مجھے اس مسیح موعود کے
 میں اس کی نبوت کے لئے تمام دنیا میں گواہی دے دوں۔ اگر میں بے دلیل یہ دعویٰ
 جھوٹا ہوں لیکن اگر خدا اپنے نشانوں کے ساتھ اس طور سے میری گواہی دیتا ہے کہ
 زمانہ میں مشرق سے مغرب تک اور شمال سے لیکر جنوب تک اس کی نظیر نہیں تو نصراً
 خدا ترسی کا مقتضا یہی ہے کہ مجھے میری اس تمام تعلیم کے ساتھ قبول کریں۔
 میرے لئے وہ نشان دکھائے کہ اگر وہ ان اُمتوں کے وقت نشان دکھلائے جسے
 پانی اور آگ اور ہوا سے ہلاک کی گئیں تو وہ ہلاک ہوتیں مگر اس زمانہ کے ہوا
 میں کس سے تشبیہوں وہ اُس قسمت کی طرح ہیں جس کی آنکھیں بھی پر دیکھتا ہیں
 اور کان بھی ہیں پس سننا نہیں اور عقل بھی ہے سمجھتا نہیں۔ میں ان کیلئے روتے ہوں
 وہ مجھ پر ہنستے ہیں۔ اور میں انکو زندگانی کا پانی دینا ہوں۔ اور وہ مجھ پر آگ بکھرتے ہیں۔
 خدا میرے پر نہ صرف اپنے قول سے ظاہر ہوا ہے بلکہ اپنے فعل کے ساتھ بھی ہے۔
 میرے پر تختی کی اور میرے لئے وہ کام دکھلائے اور دکھلائیگا کہ جب تک اس
 خدا کا خاص فضل نہ ہو اس کیلئے یہ کام دکھلائے نہیں جاتے۔ لوگوں نے مجھے چھوڑا
 لیکن خدا نے مجھے قبول کیا۔ کون ہے جو ان نشانوں کے دکھلانے میں میرے
 مقابل پر آسکتا ہے۔ میں ظاہر ہوا ہوں تا خدا میرے ذریعہ سے ظاہر ہو۔

پھر ایک اور بندہ

میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اَلَسْتُ بِرَبِّكَ طَقُوْا اَنْبِیَیْیَیْ یعنی میں نے رُوحوں کو پہچان
تیار کیا پیدا کر سوا الانہیں تو تمام رُوحوں نے ہی جواب دیا کہ کیوں نہیں۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے
رُوحوں کی فطرت میں یہی نقش اور مرکوز ہے کہ وہ اپنے پیدا کنندہ کی قائل ہیں اور پھر بعض
غفلت کی تاریکی میں پڑ کر اور پیدا تعلیموں سے متاثر ہو کر کوئی دھریہ بن جاتا ہے اور
اور اپنی فطرت کے مخالف اپنے پیدا کنندہ سے انکار کرنے لگتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ہر انسان
باپ اور ماں کی محبت رکھتا ہے یہاں تک کہ بعض بچے ماں کے مرنے کے بعد مرنے پر
پھر اگر انسانی رُوحیں خدا کے ہاتھ سے نہیں نکلیں اور اس کی پیدا کردہ نہیں تو خدا کی محبت
کس نے اُن کی فطرت پر چھڑک دیا ہے اور کیوں انسان جب اُس کی آنکھ کھلتی ہے وہ
غفلت دور ہوتا ہے تو دل اُس کا خدا کی طرف کھینچا جاتا ہے اور محبت الہی کا دریا سُر
میدن میں بہنے لگتا ہے آخر اُن رُوحوں کا خدا سے کوئی رشتہ تو ہوتا ہے جو اُن کو محبت
میں دیوانہ کی طرح بنا دیتا ہے وہ خدا کی محبت میں ایسے کھوئے جلتے ہیں کہ تمام جہانوں
کی راہ میں قربان کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں تو یہ ہے کہ وہ عجیب تعلق ہے ایسے تعلق
کا ہوتا ہے نہ باپ کا۔ پس اگر قبول آریوں کے رُوحیں خود بخود ہیں تو یہ تعلق کیوں ہیں
اور کس نے یہ محبت اور عشق کی قوتیں خدا تعالیٰ کے ساتھ رُوحوں میں رکھ دیں یہ تو ہوتا
کا مقام ہے اور یہی مقام ایک سچی معرفت کی کنجی ہے

سے الاعراف

پھر دوسرا شکر یہ ہے کہ وہ خدا جو کبھی اپنے وجود کو بے دلیل
کہتا ہے۔ وہ جیسا کہ تمام نبیوں پر ظاہر ہوا۔ اور ابتداء سے
تاریکی میں پا کر روشن کرتا آیا ہوا اُس نے اس زمانہ کو بھی اپنے
سے محروم نہیں رکھا۔ بلکہ جب دُنیا کو آسمانی روشنی سے دور
اُس نے چاہا کہ زمین کی سطح کو ایک نئی معرفت سے منور کرے۔
سے نشان دکھائے۔ اور زمین کو روشن کرے۔

سو اُس نے مجھے بھیجا

حصہ دوم

حمدیہ اعارفانہ۔ منظوم فارسی کلام

اہر دم از کاخ عالم آواز نیست | اکہ یکش بانی و پنا ساز نیست
یہ نظام عالم اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ اس جہان کا کوئی بانی اور ساز
انکس اور اشربک و انبار نیست | انے بکارش و خیل و ہماز نیست
ذکوئی اس کا شریک ہے نہ صاحبی۔ نہ اس کے کام میں کوئی دخل ہے نہ کوئی ہوا
ایں جہاں را عمارت انداز نیست | ہوا جہاں برتر است و متراز نیست
وہ اس جہان کا بنانے والا ہے۔ مگر خود جہاں سے بالاتر اور ہوا
وعدہ لا شریک حی و قدیر | الم یزل لایزال فرد و بید
وہ اکلا لا شریک۔ زنہ اور قادر ہے ہمیشہ رہے گا یگانہ
بکار ہرگز جہاں و پاک و قدیم | خالق و رازق و کریم
یہاں کا کار ساز پاک اور قدیم ہے پیدا کرنے والا۔ روزی پہنچانے والا۔ ہرگز
ارتما و معلّم و دین | امدی و معلّم علوم و دین
وہ رہنما اور معلّم دین ہے۔ امدی اور یقینی علم کا اہام کرنے

بہر ہذا نیست کمال | برتر از انست کمال و بجلال
یہ بات اس سے متصف اور کمال و اولیٰ کے نہیں ہے بلکہ بہا ہے
یہاں ہست و رہم حال | ارہ نیابد بد و فنا و زوال
یہاں ایک ہی حال پر قائم ہے۔ فنا اور زوال کا اس کے حضور گزر نہیں
ت از مہم او مدول چیزے | نہ ز چیز نیست او نہ چوں چیزے
یہاں کے حکم سے باغ نہیں ہے نہ وہ کسی سے نکلا ہے اور نہ کسی کی مانند ہے
ت گفت لایس اثبات است | نے تو الیقین ایک دور از ماست
یہاں سے کہ وہ چیزوں کو چھوٹا ہے۔ نہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ہم سے دور ہے
ت و گرچہ ہست بالاتر | اتوں گفت دیر است دگر
یہاں اگرچہ سب سے بالاتر ہے کہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کے نیچے کوئی اور چیز بھی ہے
چہ یہ بنم و عقل و قیاس | ذات او برتر است نہاں و سواں
یہاں عقل اور قیاس میں آسکتا ہے اس کی ذات ہر اس نیال سے بالاتر ہے
ت بچون و چند افتاد است | و ہر حد و قیود آزاد است
یہاں ت بے مثل اور یکتا ہے ہر حد و قیود سے آزاد ہے
ت و دے ذات او انبار | نہ کہے در صفات او انبار
یہاں اس کا ہر نہیں نہ کوئی اس کی صفات میں اس کے برابر ہے
ت پیدا ز دست قدرت او | اکثریت شال گواہ وحدت او
یہاں اس کی قدرت سے پیدا ہوا ہے الٰہ کی کثرت اس کی وحدت پر گواہ ہے

اگر شکرش بد سے نہ نکلے تو گر | اگستے ہیں جو نہ نکلے
 گر مخلوق میں سے کوئی اس کا شریک ہو تو یہ تو ہم دنیا
 ابرجہاڑ وصف خاکی و خاکست | اداستہ بچوں اندر
 خاک اور خاک مخلوق کی جو مذمت ہیں اس کی بے مثل ذات
 بند بر پاسے ہر وجود تہاد | خود نہ سہر قید و بند
 ہر وجود کے لیے اس سے کچھ پائیاں لگا دی ہیں مگر خود ہر قید و بند
 آدمی بندہ ہست و نفس بند | اور دو صد حزن و اند
 آدمی غلام ہے اور اس کا نفس مقید ہے مدد خواہوں اور لچوں میں
 انجمن بندہ آفتاب و قمر | بند در سیر گاہ و دلش
 اسی طرح سورج اور چاند بھی مجبور ہیں اپنے اپنے راستوں پر چلنے کے
 ابہر با نیست طاقت این کار | کہ بتا دے ہر بندہ بچوں
 پاند گو اس امر کی قدرت حاصل نہیں کہ وہ دن کو آزادانہ
 نیز خورشید را نہ یار اسے | کہ بندہ ہر سیر و شب
 اسی طرح سورج کو بھی یہ قوت نہیں کہ وہ رات کے تخت پر
 اب ہم بندہ بست ز بندہ دام | ہندو سردی است نے خود
 پانی بھی مجبور ہے کیونکہ ہمیشہ سردی میں جم جاتا ہے۔ رضی اللہ
 انشے نیز نیز بندہ آد | در چین سوزشے گندہ
 تیز آگ بھی اس کی تابعدار ہے اور ایسی جگہں میں اسی کی ڈانی

کی بہ پیش او فر باد | اگر پیش کم نہ گردد اسے
 اس سے الجھا کرے تب بھی اسے شخص اس کی گرمی کم نہ ہوگی
 انجارد در میں بند ست | سخت در پاسا سل انگند ست
 اس سے زمین میں پیوست ہیں ان کے پاؤں میں مضبوط زنجیریں ڈال دی ہیں
 عہد بندگان آل یکذات | بر وجودش دلائل و آیات
 چیز اسی ہستی سے وابستہ ہیں اور اس کے وجود پر دلائل اور نشان ہیں
 خداوند خلق و عالمیاں | خلق و عالم ز قدرت جبرائ
 جہانوں اور مخلوقات کے آقا! دنیا اور مخلوق تیری قدرت سے جبرائ ہے
 عیب ست شان و شوکت تو | چہ عجیب ست کار و صنعت تو
 اور شوکت کس قدر با عظمت ہے تیری صنعت اور ہر کام کہنا عجیب ہے
 ہر را تو نسبت از آغاز | اسے دیاں کس شریک نے انبار
 کی سے حمد کا تیرے ساتھ تعلق ہے اور اس معاملہ میں نہ کوئی تیرا شریک ہے نہ ہم
 جدی و بے نظیر و قدیم | منتز و ہر قسیم و سیم
 کہ بے مثل اور آزی ہے اور ہر ناجی اور شریک سے پاک
 کس نظیر تو نیست در دو جہاں | بر دو عالم توئی خدا سے یگان
 ہر جان میں تیرا کوئی نظیر نہیں۔ دونوں عالم میں تو اکیلا ہی خدا ہے
 اندو تو غالب ست بر ہمہ چیز | ہمہ چیز سے بر جنب تو نا چیز
 اسے ہر تیری طاقت غالب ہے اور ہر چیز تیرے مقابل پر ہیک ہے

آزیت ایمن کند ز ترس و خطر | اہر کہ عارف ترست ترس
تیرا خوف پرورد اور خطوہ سے محفوظ کر دیتا ہے جو تیری معرفت زیادہ رکھتا ہے وہی تیرے
خلق جوید پناہ دے | اہر کہ کسی | اہر کہ پناہ ہمہ تو مستحق و
مخلوق کسی کی پناہ اور سایہ ڈھونڈتی ہے مگر سب کی پناہ صرف تیری ذات
ہست بادت کلید ہر کار سے | اہر کہ غافل سے بے تو غافل ترست
تیری یاد ہر مشکل کی کلید ہے - تیرے بغیر ہر چیز دل کو دور
اہر کہ تالہ بدرگشت یہ نیاز | اہر کہ گم کرد را بیابان
جو تیرے حضور میں عاجزی سے رہتا ہے وہ اپنی گم گشتہ قسمت کو دیکھ کر
الطوف تو ترک طالبان نکند | اہر کہ بکار دہست نہیں
تیری ہر ہائیل طالبوں کو غنیمت چھوڑتیں - کوئی تیرے معائنہ پر غصہ نہیں
اہر کہ با ذات تو سرے دارد | اہر کہ پشت بر روی دیگرے
جو شخص صرف تجھ سے تعلق رکھتا ہے وہ دوسرے کی طرف
از نیک چو لہ کار بر تو نگذارد | اہر کہ بغیر از چہ در کرد
کیونکہ جب وہ اپنا معاملہ تجھ پر چھوڑ دیتا ہے تو پھر کبوں غیروں کی طرف
ذات پاکست پس سفت یار کیے | اہر کہ دل کیے - جان کیے - نگاہ کیے
تیری ذات پاک کا ہوا سے لیے دوست ہونا کافی ہے دل بھی ایک ہے جان بھی ایک ہے مجرب ہو
اہر کہ پوشیدہ بات و سازد | اہر کہ رحمت است کار
جو پوشیدگی میں تجھ سے تعلق رکھتا ہے - تیری رحمت کھلم کھلا اس پر ہوتی ہے

نزدہ نورست افزاید | اہر کہ این مردگان بچہ کار آید
جو کہ محبت تیرے نور کو بڑھائے گی - ان مردوں کی محبت بھلا کس کام آئے گی
نزدہ معده دہر و دشتار | اہر کہ ہرست بخشش دادار
معدہ ہرادر دشتار سب کی سب خدا کی بخشش میں !
نزدہ شیتاس و شرم ہلار | اہر کہ نال کن جہاں بہندی یار
جو حق پہچان اور شرم کر اس سے پہلے کہ تو دنیا سے رخصت ہو
نزدہ اندر چہ رو بگردانی | اہر کہ وفائے کند تو انسانی
جو تو اس سے منہ پھیرتا ہے - کتا بھی وفا کرتا ہے تو تو آدمی ہے
نزدہ باید تو قادرے اکبر | اہر کہ عارف ترست ترساں تر
جو تیرے خدائے برتر سے خوف چاہیے - جو زیادہ خدا شناس ہے وہی زیادہ ڈرتا ہے
نزدہ در سیاہ کاری اند | اہر کہ عارفان در دعا و زاری اند
جو گم ہونے کا خوف میں مشغول ہیں عارف لوگ دعا اور زاری میں مصروف ہیں
نزدہ خنک دیدہ کہ گریانش | اہر کہ ہمایوں دلے کہ ہمایانش
جو کہ وہ آنکھوں اس کے لیے روتی ہے مبارک ہے وہ دل جو اس کے لیے جلتا ہے
نزدہ مبارک کسے کہ طالب دوست | اہر کہ فارغ از عمر و زید بارخ دوست
جو کہ وہ جو اس کا طالب ہے - اور عمر و زید کے خیال سے الگ ہو کر اس کے حضور میں رہتا ہے
نزدہ گیر درہ خدائے یگال | اہر کہ خدائش پس ست در دو جہاں
جو کہ خدائے واحد کا راستہ اختیار کر چکا اس کے لیے خدا تعالیٰ دونوں جہانوں میں کافی ہے

الاجرم طالب رقصائے خدا | ابگسلد از ہمہ برائے
یہ کئی بات ہے کہ خدا کی رضا کا طالب خدا کے لیے ہر ایک سے قلیح
| بشوہ اش مے شود خدا گشتن | ق | بہر حق ہم ز جان بہر حق
اُس کا مذہب تو بار پر قربان ہو جانا اور خدا کے لیے بچی جان سے بہر حق
اور رقصائے خدا شن چوں خاک | | نیستی و فنا و فنا
خدا کی رضا میں خاک ہو جانا اور نیستی اور فنا اور ہلاکت کا طالب
| اول نہاد در آنچه مرضی یار | | نصیر زیر مجاری
جو یار کی مرضی ہو اُس پر راضی ہونا اور جاری شدہ قف و تدریس
| تو بحق تیز دیگرے خواہی | | این خیال ست اصل گری
تو خدا کے ساتھ اور دل کو بھی چاہتا ہے۔ بس یہی خیال گمراہی و بھول
| اگر دہندت بصیرت و مروی | | از ہمہ خلق سوئے تو را
اگر تجھ میں عقل اور دلیری ہو تو تو صرف خدا ہی کی طرف متوجہ رہ
| در حقیقت پس است یار یکے | | دل یکے جاں یکے
در حقیقت محبوب ایک ہی کافی ہے کیونکہ دل بھی ایک ہوتا ہے اور جان بھی ایک اس سے محبوب تو ایک
| ہر کہ او عاشق یکے باشد | | ترک جاں پیش اندکے
جو ایک ہی ہستی کا عاشق ہو گا جان دینا اُس کے لیے معمولی بات
| اکوئے او باشدش زبتال بر | | ق | اُسے او باشدش زبتال
اُس کو کوچہ اُسے باغ سے زیادہ اچھا لگتا ہے اور اُس کا منہ بھول سے زیادہ اُسے پسند آتا ہے

دنگوں سرت پر نیاز | پردہ از نفس تو نگردد باز
یہ بات تیرا مستیچاہے ہو گا تب تک تیرے نفس کے حجاب دور نہ ہوں گے
| دیند ترا ہمہ پروبال | | اندلیں چا پریدن است محال
خدا کے سامنے پروبال نہ بھڑچائیں گے تب تک اس جگہ پر داز کرنا ناممکن ہے
| ست قوت ایجا | | این چنین قوتے بیاز و بیا
جگہ کی طاقت ہے۔ پس ایسی قوت پیدا کر اور آجا
| دینت بر رخ دلدار | | تو ز خود پردہ خودی بردار
خدا کوئی نقاب نہیں تو اپنے اوپر سے انانیت کا پردہ اٹھا دے
| دوت ازل شد یار | | کار او شد تذلل اندر کار
خدا کی جن جنس کی مددگار ہو جاتی ہے تو اُس کا کام اپنے معاملہ میں خاکساری ہو جانا ہے
| کہ شد از تنگنا شے کبر ہوں | | کہ شد از تنگنا شے کبر ہوں
خدا کی بندگی کی تنہائی میں آجاتا ہے جو تکبر کے تنگ کو چرسے باہر نکل جاتا ہے
| کی نامسی ز خود روی نماید | | خود روی خود روی بیفزاید
خدا کی نامسی حال میں ہوتی بلکہ خود روی تو خود روی کو ہی نیا دہ کرتی ہے
| کی عال خود خراب کن | | شب پری کار آفتاب کن
خدا کی عال خود خراب نہ کر تو تو جگہ ڈر ہے۔ آفتاب کا کام اختیار نہ کر
| نہر بہ بود با شکبار | | اندرونش تھی بود از یار
نہر بہر سے بھرا ہوتا ہے اُس کا دل یار سے خالی ہوتا ہے

کاملاں جی اندھم زیرِ زمین
کامل لوگ تو زمین کے نیچے بھی زندہ ہیں اور تو اس زندگی کے باوجود
سالمایا باید کہ خون دلخوری
امت سال در کار ہیں کہ تو خون دل کھانا ہے تب ہمارے کہیں اس معشوق تک
کے با سائی رہے بکتابدیت
امانی سے رات سہاں کھلی سکتا ہے۔ تین گڑوں دیوایگیاں چاہیں تاکہ تجھے ہوش
(برائین احمدیہ حصہ چہارم حاشیہ صفحہ ۱۵۱۳)

ہمیں مرگنے کو یا رال پر بندھے بارال
بیگم سے کند وقت خزان فصل
بیگم ہی تو ہے جو ریتوں سے دوتوں کا منہ چھپا دیتی ہے اور فصل ہمارے کو یک دم خزان بن کر دیتی ہے
(برائین احمدیہ حصہ چہارم حاشیہ صفحہ ۱۵۱۳)

ہست قرقان مبارک از خدا طیب ثنجر
آں پاک خدا کی طرف ایک پاکیزہ درخت ہے جو قرقان اور نیک فعل والا اور مایہ دار پھلوں سے بھرا ہے
مبوء گر خواہی بیایہ بر درختیت مبوء دار
اگر تو مبوء چاہتا ہے تو مبوء دار درخت کے نیچے آکر غفلت ہے تو مبوء کے درخت کی پھلوں کے
در نیاید باورت درو صفت قرقان مجید
اگر تجھے آں مجید کی خوبیوں پر یقین نہیں ہے تو اس محبوب کا حق دیکھنے والوں سے پوچھ یا غافل

سچے تحقیق و درکین قبل است
آدمی ہرگز نباشد ہست او بدتر بدتر
ن کے یہ نہیں آیا اور نہ ہی میں لگا ہوا ہے وہ ہرگز آدمی نہیں بلکہ گھسے سے بھی بدتر ہے
(برائین احمدیہ حصہ چہارم حاشیہ صفحہ ۱۵۱۳)

دانی تو اس در و مراکز و گراں نیال کنم
تا چوں بخود یا تم ترا دل خوشتر از بتال کنم
دانی تو اس در و مراکز و گراں نیال کنم
تا چوں بخود یا تم ترا دل خوشتر از بتال کنم
اور اس سال ہے کہ تم کو ایک عالم کے گریباں کنم
اور اس سال ہے کہ تم کو ایک عالم کے گریباں کنم
(برائین احمدیہ حصہ چہارم حاشیہ صفحہ ۱۵۱۳)

اے عذرا جگر یہ لاسے تارا با
اے تو دلدار دل خیم بکیش با
اے عذرا جگر یہ لاسے تارا با
اے تو دلدار دل خیم بکیش با
(برائین احمدیہ حصہ چہارم حاشیہ صفحہ ۱۵۱۳)

خداوند سے اور خداوند تبارک و تعالیٰ سے
 رحم کن بر خلق سے جان آفرین
 خداوند سے اور خداوند تبارک و تعالیٰ سے
 رحم کن بر خلق سے جان آفرین

عزیز الہی بے غلوئی و غلوئی بے غلوئی
 مستحق قسط و با بیدار و بیدار
 بے غلوئی و غلوئی بے غلوئی
 مستحق قسط و با بیدار و بیدار

اے خداوند تبارک و تعالیٰ جہاں
 اے جہاں کو دایت دینے والے مالک سچوں کو جھوٹوں کی گرفت سے
 اے جہاں کو دایت دینے والے مالک سچوں کو جھوٹوں کی گرفت سے
 اے جہاں کو دایت دینے والے مالک سچوں کو جھوٹوں کی گرفت سے

اے خداوند تبارک و تعالیٰ
 اے خداوند تبارک و تعالیٰ
 اے خداوند تبارک و تعالیٰ
 اے خداوند تبارک و تعالیٰ

رحم کن بر خلق سے جان آفرین
 رحم کن بر خلق سے جان آفرین
 رحم کن بر خلق سے جان آفرین
 رحم کن بر خلق سے جان آفرین

رحم کن بر خلق سے جان آفرین
 رحم کن بر خلق سے جان آفرین
 رحم کن بر خلق سے جان آفرین
 رحم کن بر خلق سے جان آفرین

رحم کن بر خلق سے جان آفرین
 رحم کن بر خلق سے جان آفرین
 رحم کن بر خلق سے جان آفرین
 رحم کن بر خلق سے جان آفرین

قنوان ترست جان من اسے بار مجسم
 با من کلام فرق تذکری کہ من کو
 میرے نفس و دست میری جان کو بہ ترکان ہے تو نے مجھ سے کو نسا فرق کیا ہے کہیں نہ
 ہر طلبک مراد کہی خواہم ز غیب
 ہر اکرد کہ بود و مخاطر میت
 ہر مراد اور دعا جہنم نے غیب سے طلب کیا اور ہر خواہش جو میرے دل میں
 نہ بود و دادہ ہمہ آل بدعاے من
 دار کلف کردہ گذر خود بکس
 تیرے اپنی مرانی سے میری وہ مرادی پوری کر دی اور مرانی نرا کہ تیرے گھر تشریف
 ایچ اگی نبود ز عشق و وفا مرا
 خود رنجی قتل مع محبت بدام
 تجھے عشق و وفا کی کچھ بھی خبر نہ تھی تو نے ہی خود محبت کی یہ دلت میرے دان زیر
 اہی خاک تیرہ را تو خود اکبر کردہ
 بود آل حیاں تو کہ نمود است حسن
 اس بیاد مٹی کہ تو نے خود اکبر بنا دیا وہ
 رفت تیرا ہی جہاں ہے جو ہے
 اس شقیل دلم نہ بہر و تعبد است
 خود کردہ بطن و غلباں است
 میرے دل کی معافی نہ وہاں کہ نہ عبادت کی جس سے نہیں بلکہ تو نے مجھے آپ اپنی سرانجام سے
 حدیثت نہ بہت کین شست خاک من
 جاعلم زین لطیف نمیم تو ہم تو
 ہم اکین شست خاک ہوں جی پزیر سے کہ تو دل احسان اپنی تیری سرانجام سے میرا جسم و جان لبردار ہے

شنگ ہر و جان کو غنائے تو
 اید بدست اسے پند کہفت و ماتم
 ہر کہ گزشتہ آسمان ہے اگر تیری رضا جائے سے میری پناہ مان میرے جہاں ہے میرے دارالان
 بار و موسم گل نایم بکار
 کا نہ خیال نہ دوسے تو ہر دم بکشتہ
 ہر کہ گزشتہ آسمان ہے اگر تیری رضا جائے سے میری پناہ مان میرے جہاں ہے میرے دارالان
 من تربیت پذیر نہ بہت ہمیم
 من تربیت پذیر نہ بہت ہمیم
 رشتہ کی ضرورت کیوں ہوتی ہے تو اپنے خدا سے تربیت حاصل کیے ہوئے ہوں
 کا نہ دل سے یاد نہ ہر کہفت و ماتم
 کا نہ دل سے یاد نہ ہر کہفت و ماتم
 بیاد مرا ہر قدم پر مضبوط رکھ اندام کوئی دن نہ آئے کہ میں تیرا عہد تو دل
 اول کیسکہ لاف تعشق نہ نہ متم
 اول کیسکہ لاف تعشق نہ نہ متم
 ہر کہ گزشتہ آسمان ہے اگر تیری رضا جائے سے میری پناہ مان میرے جہاں ہے میرے دارالان
 راکبہ گمالات اسلام آخری صفحہ
 مطبوعہ ۱۹۳۳ء

پختہ دانیاں سخن را و السلام
 پختہ دانیاں سخن را و السلام
 رسلج میر آخری شرات
 مطبوعہ ۱۹۳۴ء

باب پنجم

دعا

یقیناً میری دعا پتھر کو بھی پگھلا دیتی ہے۔

PRAYER

اعلموا ان الولاية كلها في اجابة الدعاء
ولا معنى للولاية الا القبولية في حضرة
الكریم -

ترجمہ از خاکسار: اور جان لو کہ ولایت ساری کی ساری قبولیت دعا میں ہے
اور ولایت کے کچھ معنی نہیں سوائے اللہ کے حضور قبولیت کے۔
(رائیہ کلمات، ص ۳۹۹)

سیدی دعا خاتون گصوا عقی فخذوا ثم جدوا من ارجائی
ترجمہ: سیدہ خاتون کی طرح تیزی سے اپنے نشانے پر جا آگئے (جس کا نشانہ طور پر) میرے قریب آئے سے بچاؤ کر رہی۔

اسے دلبر و لستان و دلدار
اسے دلیر محبوب اور دلدار۔ اسے جمال کی جان اور نوروں کے
لرزاں نہ تجلیت دل ہو جان
جہاں دل تیرے جمال سے کپ رہے ہیں ثوب اور نظریں تیرے رخ کو دیکھ کر
در ذات تو بڑے نچیرے نیست
تیری ذات کے بارے میں جبرت ہی جبرت ہے۔ غور و فکر سے جب بھی دیکھو
اور قیسی رند درنت ہویدا
تو آپ غیب میں ہے مگر تیری قدرت ظاہر ہے تو مخفی ہے مگر تیرے کلام نور
دور و قریب ترز جاں سہم
تو دور ہے مگر جان سے بھی زیادہ نزدیک ہے تو نور ہے مگر اندھیری رات سے زیادہ روشن
اں کیست کہ منتائے تو یافت
وہ کون ہے جس نے تیری انتہا کو پایا اور وہ کون ہے جو تیرے کعبہ وں پر جاوے
اگر دی تو ہماں عیاں ز قدرت
تو نے محض قدرت سے دونوں جہاں پیدا کر دیئے بغیر مادہ کے اور بغیر دگر دلی و مردگی

سرمہ چشم آریہ صفحہ 1

برکات الدعاء

ہر وقت بندہ کسی سخت مشکل میں مبتلا ہو کر خدا تعالیٰ کی طرف کامل یقین اور کامل
 یہ درکال محبت اور کامل وفاداری اور کامل محبت کے ساتھ جھکتا ہے اور نہایت درجہ کا
 پیر ہو کر غفلت کے پردوں کو چیرتا ہوا فنا کے میدانوں میں آگے سے آگے نکلیں
 رہے پھر آگے کیا دیکھتا ہے کہ بارگاہ الہیہ ہے اور اُس کے ساتھ کوئی
 عیب نہیں۔ تب اس کی رُوح اُس آستانہ پر سر رکھ دیتی ہے اور قوت جذب
 اُس کے اندر رکھی گئی ہے وہ خدا تعالیٰ کی غیبت کو اپنی طرف کھینچتی ہے تب اللہ
 تعالیٰ اس کام کے پورا کرنے کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور اس دعا کا اثر ان تمام
 چیزوں اسباب پر ڈالتا ہے جن سے ایسے اسباب پیدا ہوتے ہیں جو اس مطلب کے
 حصول کے لئے ضروری ہیں۔ مثلاً اگر بارش کے لئے دعا ہے تو بعد استجاب
 کے وہ اسباب طبعیہ جو بارش کے لئے ضروری ہوتے ہیں اس دعا کے اثر سے
 پیدا ہوتے جاتے ہیں اور اگر قحط کے لئے بددعا ہے تو قادر مطلق مخالف اسباب کو پیدا
 کر دیتا ہے۔ اسی وجہ سے یہ بات ارباب کشف اور کمال کے نزدیک بڑے بڑے
 قریب سے ثابت ہو چکی ہے کہ کامل کی دعائیں ایک قوتِ تکوین پیدا ہو جاتی ہے
 جو خدا تعالیٰ کے وہ دعا عالم سفلی اور علوی میں تصرف کرتی ہے اور عناصر اور اجرامِ فلکی

اور انسانوں کے دلوں کو اُسی طرف لے آتی ہے جو طرف مؤید مصلوب ہے۔
 کی پاک کتابوں میں اس کی نظیریں کچھ کم نہیں ہیں بلکہ اعجاز کی بعض اقسام کی سمجھتیں
 استجاب دعا ہی ہے اور جس قدر بزرگوں معجزات انبیاء سے ظہور میں آئے
 کچھ کہ اولیاء ان دنوں تک عجائب کرامات دکھاتے رہے اس کا اصل راز
 دعا ہے اور اکثر دعاؤں کے اثر سے ہی طرح طرح کے خوارق قدرتِ قادرہ قیام
 رہے ہیں۔ وہ جو عرب کے بیابانی ملک میں ایک عجیب ماجرا لڑا کہ، کھور
 تھوڑے دنوں میں زندہ ہو گئے اور پشتوں کے یگرے ہوئے الہی رنگ پڑ گئے
 آنکھوں کے اندر سے بنا ہوئے اور گونگوں کی زبان پر الہی معارف جاری ہوئے
 دنیا میں ایک دفعہ ایک ایسا انقلاب پیدا ہوا کہ نہ پہلے اس سے کسی شخص نے
 اور نہ کسی کان نے کچھ جانتے ہو کہ وہ کیا تھا؟ وہ ایک فانی فی اللہ کی
 راتوں کی دعائیں تھیں جنہوں نے دنیا میں شور مچا دیا اور وہ عجائب باتیں
 کہ جو اس اُمی بکس سے ممالات کی طرح نظر آتی تھیں۔ اللھم صل وسلم
 وبارک علیہ والہ بعدد ہمہ وغیرہ
 حزنہ لہذا الامۃ و انزل علیہ سورۃ
 رحمتک الی الابد۔ اور میں اپنے ذاتی تجربے سے بھی دیکھ رہا
 ہوں کہ دعاؤں کی تاثیر آب و آتش کی تاثیر سے بڑھ کر ہے بلکہ اسبابِ سبب
 سبب میں کوئی چیز ایسی عظیم التأثير نہیں جیسی کہ دعا ہے۔

(برکات الدعائے ثانی)

دعا کرتا ہے یا جس کے لئے دعا کی گئی ہے اس کی رضا اور آخرت کے لئے
 عمل پر خلاف مصلحت الہی بھی نہ ہو۔ ... اور سبجز اس کے اور
 شرط یہ ہے کہ جب تک وہ تمام جمع نہ ہوں اس وقت تک دعا کو دعا نہیں کہہ
 سکتے۔ جب تک کسی دعا میں پوری روحانیت داخل نہ ہو اور جس کے لئے دعا کی
 ہے وہ جو دعا کرتا ہے ان میں استعدادِ قریب پیدا نہ ہو تب تک توقعِ اثر دعا
 نہیں ہے۔

(برکات الدعائے صا)

بسیار ایک مومن کی دعائیں اپنے اندر اثر رکھتی ہیں اور آفات کے دور
 میں امراوات کے حاصل ہونے کا موجب ہو جاتی ہیں۔

(برکات الدعائے صا)

مخبرِ اسبابِ علویہ کے ہے جس پر ایک لاکھ سے زائد نبی اور کئی
 آدمی کو ہی ریتے چلے آئے ہیں۔ اور انہوں نے ہاتھ میں کچر دعا کے اور کیا تھا۔

(ص ۱۲)

سورۃ یزید مجھے اس جل شانہ کی قسم ہے کہ یہ بات واقعی صحیح ہے کہ
 جس سے دل پر ایسی گرتی ہے جیسی کہ آفتاب کی شعاع دیوار پر میں ہر روز دیکھتا
 ہوں کہ اللہ کا وقت آتا ہے تو اول یک دفعہ مجھ پر ایک روپوشی طاری ہوتی
 ہے جس میں ایک تبدیلی یافتہ چیز کی مانند ہوجاتا ہوں اور میری حس اور میرا ادراک اور

یہ بھی یاد رہے کہ دعا کرنے میں صرف تضرع کافی نہیں ہے بلکہ خود

نے میرے تمام وجود کو اپنی مٹھی میں لے لیا ہے اور اس وقت احساس کرتا ہوں کہ
ہستی کی تمام رگیں اس کے ہاتھ میں ہیں۔

(برکات الدعاء ص ۱۹)

میں نے دیکھا ہے کہ وحی کے وقت جو بزرگ وحی ولایت میرے پر نازل ہوتے ہیں
ایک خارجی اور شدید الاثر تصرف کا احساس ہوتا ہے اور بعض دفعہ یہ تصرف
ہوتا ہے کہ مجھ کو اپنے انوار میں ایسا دبا لیتا ہے کہ میں دیکھتا ہوں کہ میں
ایسا کھینچا گیا ہوں کہ میری کوئی قوت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اس تصرف میں کلمہ
کلام سنتا ہوں۔ بعض وقت ملائکہ کو دیکھتا ہوں اور سجائی میں جواڑ اور عیسیت قوت سے
کرتا ہوں اور وہ کلام با اذنان غیب کی باتوں پر مشتمل ہوتا ہے اور یہ تصرف
اغذ خارجی ہوتا ہے جس سے خدا تعالیٰ کا ثبوت ملتا ہے۔ اب اس سے اسرار
ایک کھلی کھلی صداقت کا خون کرتا ہے۔

(ع ص ۱)

اس دقیقہ کو دنیا کی عقل نہیں سمجھ سکتی کہ انسان کامل خدا تعالیٰ کی روح کا مجرہ
ہوتا ہے اور کبھی کامل انسان پر ایک ایسا وقت آجاتا ہے کہ وہ اس جلوہ کا میں وقت
ہوتا ہے تو اس وقت ہر ایک چیز اس سے ایسی ڈرتی ہے جیسا کہ خدا تعالیٰ سے اس وقت
اس کو درندہ کے آگے ڈال دو، آگ میں ڈال دو وہ اس سے کچھ بھی نقصان نہیں اٹھاتا
کیونکہ اس وقت خدا تعالیٰ کی روح اس پر ہوتی ہے اور ہر ایک چیز کا عہد ہے کہ اس
سے ڈرے۔ یہ معرفت کا ایک آخری جمید ہے جو بغیر صحبت کا لین سمجھ میں نہیں آسکتا
یہ نہایت دقیق اور بھر نہایت درجہ نادر الوقوع ہے اس لئے ہر ایک فہم اس فلاسفی سے

میں مگر یہ یاد رکھو کہ ہر ایک چیز خدا تعالیٰ کی آواز منقہ ہے ہر ایک چیز پر
خدا تعالیٰ کا تصرف ہے۔ اور ہر ایک چیز کی تمام ڈوریں خدا تعالیٰ کے ہاتھ میں
ہیں کی صفت ایک بے انتہا حکمت ہے جو ہر ایک ذرہ کی جڑ تک پہنچی ہوئی
ہے۔ ہر ایک چیز میں اتنی ہی خامتیں ہیں جتنی اس کی قدر میں ہیں جو شخص اس بات پر
توجہ نہیں داتا وہ اس گروہ میں داخل ہے جو ماقدور واللہ حق قدرہ کے
صدق ہیں۔ اور چونکہ انسان کامل منظر اتم تمام عالم کا بوتل ہے اس لئے تمام عالم
اس کی طرف وقتاً فوقتاً کھینچا جاتا ہے۔ وہ روحانی عالم کا ایک عنکبوت ہوتا ہے
تمام مہم اس کی ناریں ہوتی ہیں اور خوارق کا یہی سر ہے۔

(برکات الدعاء ص ۲۰، حاشیہ)

لوگ سید صاحب کے خراب عقیدوں سے نجات پا کر پھر اپنے عظیم الشان خدا تعالیٰ کو
توجہ میں لے گئے اور محبت سے اس کی طرف رجوع کریں گے اور دعا کے وقت اس کی
توجہ سے نوا امید نہیں ہوں گے اور ہاتھ اٹھانے کے وقت لذت اٹھائیں گے اور
ہر حال کے وجود کا فائدہ بھی تو یہی ہے کہ ہماری دعا میں سننے اور آپ اپنے وجود
میں خبر دے نہ کہ ہم مزار نزار تکلیف سے ایک بت کی طرح ایک فرضی خدا
میں قائم کریں جس کی ہم آواز نہیں سن سکتے اور اس کی نمایاں قدرت کا کوئی
برہنہ نہیں دیکھ سکتے۔ یقیناً سمجھو کہ وہ قادر خدا موجود ہے جو ہر چیز پر قادر ہے۔
وما غلت ایدیہ بل یناہ مبسوطتان ینفق
کیف یشاء و یفعل ما یرید و هو علی کل
شیء قدید۔ و آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔
بے برابر طلبکاراں نمی دار و حجاب می درخشد در زخرد می تاباندر ماہتاب

لیکن اس روست حسین از غمناں ماندنباں عاشقے باید که بر دازند از بهر کشش
دامن پاکش ز نخوت دامن آید بدست هیچ را به نیست غیر از خود

از دعا کن چاہ آزار انکار دعا چون علاج مے ز مے وقت مخاف

(برکات الدعاء ص ۱۰۰)

❖

نیک بندوں کو خدا کا دیرای جہان میں بوجاتا ہے اور وہ اس جگہ
اپنے پیارے کا درشن پالیتے ہیں جس کے لئے وہ سب کچھ کھوتے ہیں۔
(اسلامی اصول کے فلسفی مکتبہ)

بسی طرح دعا کی قبولیت کو دیکھنے سے خدا تعالیٰ پر یقین آتا ہے۔ پھر اگر
میں کوئی روحانیت نہیں اور حقیقی اور واقعی طور پر دعا پر کوئی نمایاں فیض نازل نہیں ہوتا
تو یہ فکر خدا تعالیٰ کی شناخت کا ایسا ذریعہ ہو سکتی ہے جیسا کہ زمین و آسمان کے
ہر م و اجسام ذریعہ ہیں۔ بلکہ قرآن شریف سے تو معلوم ہوتا ہے کہ نہایت اعلیٰ ذریعہ
خدا شناسی کا دعویٰ ہے۔ اور خدا تعالیٰ کی ہستی اور صفات کاملہ کی معرفت تمام یقینیہ کاملہ
صرف دعا سے ہی حاصل ہوتی ہے اور کسی ذریعہ سے حاصل نہیں ہوتی۔ وہ امر جو ایک بھل کی
دراچ یک دفعہ انسان کو تاریکی کے گڑھے میں گھسیٹ کر رکھنے کی کھل فساد میں لاتا اور خدا تعالیٰ
کے سامنے کھڑا کر دیتا ہے وہ دعا ہی ہے۔ دعا کے ذریعہ سے ہزاروں یہ مسائل سدحیت
پر آجاتے ہیں۔ ہزاروں گڑھے ہوئے درست ہو جاتے ہیں۔ ہاں دعا کی راہ میں دو
بڑے مشکل امر ہیں جن کا رجحان سے عظمت دعا کی پوشیدہ رہتی ہے۔ اول
تو شرط تقویٰ اور راست بازی اور خدا ترسی ہے جیسا کہ اللہ جل شانہ فرماتا ہے
إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ۔ یعنی اللہ تعالیٰ پر سبزی کار لوگوں کی
دعا قبول کرتا ہے۔ اور پھر فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي
فَأِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ السَّاعِدِ إِذَا دَعَانِ
فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔
یعنی جب میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں کہ خدا کے وجود پر دلیل کیسے
تو اس کا جواب ہے کہ میں بہت نزدیک ہوں یعنی کچھ رتبے دلائل کی حاجت نہیں میرا
وجود نہایت اقرب طریق سے سمجھیں اس کتاب سے اس نہایت آسانی سے میری ہستی
پر دلیل پیدا ہوتی ہے اور وہ دلیل یہ ہے کہ جب کوئی دعا کرنے والا مجھے پکارے
تو میں اس کی سنتا ہوں اور اپنے الہام سے اس کی کامیابی کی بشارت دیتا ہوں جس
سے نہ صرف میری ہستی پر یقین آتا ہے بلکہ میل قادر ہونا بھی با یقین پہنچتا ہے۔

آجکل مسلمانوں میں ایک ایسا گروہ بھی پایا جاتا ہے جو کہتے ہیں کہ دعا کچھ چیز نہیں ہے اور تقاضا قدر بہر حال دفعہ میں آتی ہے لیکن انہوں نے یہ لوگ نہیں جانے کہ باوجود سچائی مسئلہ تقاضا و قدر کے ہر قسم خدا تعالیٰ کے قانون قدرت میں بعض اوقات کے دور کرنے کے لئے بعض چیزوں کو سبب ٹھہرا رکھا ہے جیسا کہ پانی پیاس کے بھگانے کیلئے اور روٹی صوگ کے دور کرنے کیلئے قدرتی اسباب میں پھر کھوں اس بات سے تعجب کیا جائے کہ دعا بھی حاجت برآری کیلئے خدا تعالیٰ کے قانون قدرت میں ایک سبب ہے جس میں قدرت حق نے فیض الہی کے جذب کرنے کیلئے ایک قوت رکھی ہے۔ ہزاروں عارفوں و متبادوں کا تجربہ گواہی دہا ہے کہ درحقیقت دعائیں ایک قوت جذب ہے، اور ہم بھی اپنی کتاب میں اس بارے میں اپنے ذاتی تجارب کچھ لکھے ہیں اور تجربہ سے بڑھ کر اور کوئی ثبوت نہیں۔ اگرچہ یہ سچ ہے کہ تقاضا و قدر میں پہلے سبب کچھ قرار پا چکا ہے۔ مگر جس طرح یہ قرار پا چکا ہے کہ فلاں شخص بیمار ہو گا اور پھر یہ دعا استعمال کریگا تو وہ شفا پا جائیگا۔ اسی طرح یہ بھی قرار پا چکا ہے کہ فلاں مصیبت زدہ اگر دعا کریگا تو قبولیت دعا اسباب نجات اس کے لئے پیدا کئے جائیں گے۔ اور تجربہ گواہی دے رہا ہے کہ جس جگہ خدا تعالیٰ کے فضل سے یہ اتفاق ہو جائے کہ بہرہ شریطہ ظاہر میں آوے وہ کام ضرور ہو جاتا ہے۔ اسی کی طرف قرآن شریف کی یہ آیت اشارہ فرما رہی ہے۔ اذ عوذنی استجب لکرم۔ یعنی تم میرے حضور میں دعا کرتے رہو۔ آخر میں قبول کر لوں گا۔ تعجب کہ جس حالت میں باوجود تقاضا و قدر کے مسئلہ پر یقین رکھنے کے تمام لوگ بیماریوں میں ڈاکٹروں کی طرف رجوع کرتے ہیں تو پھر دعا کا بھی کیوں دوا پر قیاس نہیں کرتے؟ منہ

حقیقت یہ ہے کہ دعا پر ضرور فیض نازل ہوتا ہے جو ہمیں نجات بخشتا ہے۔ اسی کا نام فیض رحمت ہے جس سے انسان ترقی پرتی کرنا جاتا ہے۔ اسی فیض سے انسان ولایت کے مقام تک پہنچتا ہے اور خدا تعالیٰ پر ایسا یقین لاتا ہے کہ گویا آنکھوں سے دیکھتا ہے مسئلہ شفاعت بھی رحمت کی بنا پر ہے۔ خدا تعالیٰ کی رحمت نے ہی تقاضا لیا کر اچھے آدمی برے آدمیوں کی شفاعت کریں۔

ایضاً ص ۲۲

صراط الدین النہایت علیہ السلام کا ورد کرنے والا چشمہ الرحیم سے فیض طلب کرتا ہے کیونکہ اس کے یہ معنی ہیں کہ اے دعاؤں کو رحم خاص سے قبول کرنے والے ان رسولوں اور صدیقوں اور شہیدوں کی راہ میں دکھلا جنہوں نے دعا اور مجاہدیت میں مصروف ہو کر تجھ سے الرضاء و اقسام کے معارف اور حقائق اور رکشوں اور انہماک کا انہماک پایا اور دائمی دعا اور نصرت اور اعمال صالحہ سے معرفت تا تک پہنچے۔ (ایضاً ص ۲۲)

خدا تعالیٰ نے قرآن شریف میں ایک جگہ پر اپنی شناخت کی یہ علامت ٹھہرائی ہے کہ تبارخدا وہ خدا ہے جو بے قراروں کی دعا سنتا ہے جیسا کہ وہ فرماتا ہے اقمین یحبیب المضطر اذا دعاه یجیب کہ خدا تعالیٰ نے دعا کی قبولیت کو اپنی سچی کی علامت ٹھہرائی ہے نہ پھر کس طرح کوئی عمل اور حیا والا لنگن کر سکتا ہے کہ دعا کو نہ پھر کوئی آثار صریح اجابت کے مترتب نہیں ہوتے۔ اور محض ایک رسمی لہجے جس میں کچھ بھی روحانیت نہیں۔ میرے خیال میں ہے کہ ایسے آدمی کوئی سچے ایمان والا ہرگز نہیں کرے گا

مبارک وہ قیدی جو دعا کرتے ہیں ٹھکے نہیں کیونکہ ایک دن ربانی
پائیں گے۔ مبارک وہ اندھے جو دعاؤں میں حسرت نہیں ہوتے کیونکہ ایک
دن دیکھنے لگیں گے۔ مبارک وہ جو قبروں میں پڑے ہوئے دعاؤں کے ساتھ
خدا کی مدد چاہتے ہیں۔ کیونکہ ایک دن قبروں سے باہر نکالے جائیں گے۔
مبارک تم جبکہ دعا کرنے میں کبھی ماند نہیں ہوتے اور تمہاری روح دعا
کے لئے پگھلتی ہے اور تمہاری آنکھ آنسو بہاتی اور تمہارے سینہ میں ایک آگ
بیدار کر دیتی ہے اور تمہیں نہ ہائی کا ذوق اٹھانے کے لئے اندھیری کو ٹھہریں
اور انسان جنگلوں میں لے جاتی ہے اور تمہیں بے تاب اور دیوانہ اور
از خود رفتہ بنا دیتی ہے۔ کیونکہ آخر تم پر فضل کیا جاوے گا۔ وہ خدا جس
کی طرف ہم بلانے میں نہایت کریم و رحیم۔ حیا والا۔ صادق۔ وفادار۔
عاجزوں پر رحم کرنے والا ہے۔ پس تم بھی وفادار بن جاؤ اور پورے
صدق اور وفا سے دعا کرو کہ وہ تم پر رحم فرمائے گا۔ دنیا کے شور و غوغا
سے الگ ہو جاؤ۔ اور نفسانی جھگڑوں کا دین کو رنگ مت دو۔ خدا کے لئے
ہمارا اختیار کرو اور شکست کو قبول کر لو تا بڑی بڑی فتحوں کے تم وارث
بن جاؤ۔ دعا کرنے والوں کو خدا معجزہ دکھائے گا۔ اور مانگنے والوں
کو ایک خارق عادت نعمت دی جائے گی۔ دعا خدا سے آتی ہے اور خدا
کی طرف ہو جاتی ہے۔ دعا سے خدا ایسا نزدیک ہو جاتا ہے جیسا کہ تمہاری
جان تم سے نزدیک ہے۔ دعا کی پہلی نعمت یہ ہے کہ انسان میں پاک
تبدیلی پیدا ہوتی ہے پھر اس تبدیلی سے خدا بھی اپنی صفات میں
تبدیلی کرتا ہے۔ اور اس کے صفات غیر متبدل ہیں مگر تبدیلی یافتہ

ہے لئے اس کی ایک الگ تسبیح ہے جس کو دنیا نہیں جانتی۔
(اسلام ص ۲۶ ر م ۲۷)

غرض دعا وہ اکسیر ہے جو ایک مشت خاک کو کیمیا کر دیتی ہے اور وہ
پانی ہے جو اندرونی غلاظتوں کو دھو دیتا ہے۔ اس دعا کے ساتھ
ان پگھلتی ہے اور پانی کی طرح بہہ کر آستانہ حضرت احدیت پر
رکتی ہے۔ وہ خدا کے حضور میں کھڑی بھی ہوتی ہے اور رکوع بھی کرتی ہے
درجہ بھی کرتی ہے۔ اور اسی کی ظل وہ نماز ہے جو اسلام نے سکھائی ہے۔
وہ روح نکال دیتا ہے کہ وہ خدا کے لئے ہر ایک مصیبت کی برداشت
اور حکم ماننے کے بارے میں مستعدی ظاہر کرتی ہے۔ اور اس کا رکوع یعنی
جبکہ یہ ہے کہ وہ تمام محبتوں اور تعلقوں کو چھوڑ کر خدا کی طرف
جھک آتی ہے اور خدا کے لئے ہو جاتی ہے۔ اور اس کا سجدہ یہ ہے کہ
وہ خدا کے آستانہ پر گر کر اپنے تئیں بکلی کھود دیتی ہے اور اپنے
غش وجود کو مٹا دیتی ہے۔ یہی نماز ہے جو خدا کو ملاتی ہے۔
(اسلام ص ۲۸)

ہیں کہہ سکتے کہ اُس سے کوئی زیادہ ظاہر ہے۔ وہ زندہ ہے اپنی ذات سے اور ہر چیز اس کے ساتھ زندہ ہے۔ وہ قائم ہے اپنی ذات سے اور ہر ایک چیز اس کے ساتھ قائم ہے۔ اُس نے ہر ایک چیز کو اٹھا رکھا ہے اور کوئی چیز نہیں جس نے اُس کو اٹھ رکھا ہو۔ کوئی چیز نہیں جو اس کے بغیر خود بخود پیدا ہوئی ہے یا اس کے بغیر خود بخود رہ سکتی ہے۔ وہ ہر ایک چیز پر محیط ہے مگر نہیں کہہ سکتے کہ کیسا احاطہ ہے۔ وہ زمین کی ہر ایک چیز کا نور ہے اور ہر ایک نور اسی کے ہاتھ سے چمکا اور اُسی ذات کا نور ہے۔ وہ تمام عالموں کا معبودگار ہے۔ کوئی روح نہیں جو اس سے ہمدرش نہ ہو اور خود بخود ہو۔ کسی روح کی قوت نہیں جو اس سے نہ ملی ہو اور خود بخود ہو۔ اُس کی جتنی دقتیں ہیں وہ ایک وہ جو بغیر سبقت عمل کسی عالم کے قدیم ظہور پذیر ہیں جیسا کہ زمین، آسمان اور سورج اور چاند اور ستارے اور پانی اور آگ اور ہوا اور تمام ذرات اور عالم کے جو ہمارے آرام کے لئے بنائے گئے۔ ایسا ہی جن جن چیزوں کی ہمیں ضرورت تھی وہ تمام چیزیں ہماری پیدائش سے پہلے ہی ہمارے لئے ہتھیار کی گئیں اور یہ سب اُس وقت کیا گیا جبکہ ہم خود موجود نہ تھے۔ نہ ہمارا کوئی عمل تھا۔ کون کہہ سکتا کہ میرے میرے عمل کی وجہ سے پیدا کیا گیا یا زمین میرے کسی شدھ رکھ کے سبب بنائی گئی۔ غرض یہ وہ رحمت ہے جو انسان اور اس کے عملوں سے پہلے ظاہر ہو چکی ہے جو کسی کے عمل کا نتیجہ نہیں اور میری رحمت وہ ہے جو اعمال پر مترتب ہوتی ہے اور اس کی تصریح کی کچھ ضرورت نہیں۔ ایسا ہی قرآن شریف میں داد ہے کہ خدا کی ذات ہر ایک عیب سے پاک ہے اور ہر ایک نقصان سے مبرا ہے اور وہ ہے کہ انسان بھی اس کی تعلیم کی پیروی کر کے عیبوں سے پاک ہو۔ اور وہ فرماتا ہے من کان فی هذه اعمی فهو فی الآخرة اعمی یعنی جو شخص اس دنیا میں اندھا ہے گا اور اس ذات کی چوٹی کا اس کو دیدار نہیں ہو گا وہ مرنے کے بعد بھی اندھا ہی ہو گا اور تاریکی اس کے جہان میں ہو گی کیونکہ خدا کے دیکھنے کیلئے اسی دنیا میں جو اس ملے ہیں۔

سہ بنی اسرائیل: ۳۱

ترجمہ از خاکسار) پس جان لو کہ دُعا ہی وہ حربہ ہے جو مجھے اس سے نجات دہانے کے لئے آسمان سے دیا گیا ہے اور تم ہرگز نہیں کامیاب رہو گے مگر اس حربہ کے ساتھ اسے دوستو۔ اور تمام بھی شروع سے آخر تک اس حربہ کی خبر دیتے آئے ہیں اور انہوں نے کہا کہ سبج موعود اللہ کے حضور میں دُعا اور تضرع کے ساتھ فتح پائے گا نہ کہ جنگوں اور امت کا خون بہانے سے۔ اور دُعا کی حقیقت یہ ہے کہ ساری ہمت اور صدق اور صبر کے ساتھ تضرع اور صرف آئے تکلیف کے دور کرنے کے لئے۔ اور اولیاء اللہ جب کسی تکلیف کے دور کرنے کے لئے اپنے رب کی طرف توجہ کرتے ہیں تضرع اور زاری کے ساتھ تو عادت اللہ یہی ہے کہ وہ ان کی دُعا کو مستجاب فرماتا ہے خواہ کچھ دیر بعد ہو۔ اسی وقت اور عنایت الہی ان کی تکلیف کو دور کرنے کے لئے توجہ فرماتا ہے اور اس کے کردہ اس کی طرف پوری توجہ سے آتے ہیں۔ اور سب سے بڑا تربت قبولیت دُعا ہی ہوتی ہے آفات کے دقت۔

(تذکرۃ الشیخین ص ۸)

یاد رہے کہ خدا کے بندوں کی مقبولیت پہچاننے کے لئے دُعا قبول ہوتا بھی ایک بڑا نشان ہوتا ہے بلکہ استجاب دُعا کی مانند اور کوئی بھی نشان نہیں۔ اور یہی خدا تعالیٰ کی قسم کھا کر یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہزار ہا میری دُعائیں قبول ہوئی ہیں۔

(حقیقۃ الوحی ص ۳۲)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
مقدمہ و تفصیل علی رشتہ الہی

لکھنؤ ۱۶.۵.۸۸
بیرے غریب / لکھنؤ کے غریب

اللہ تعالیٰ کو شکر
آپ کا فائدہ مبارک ہو / اللہ تعالیٰ نے آپ کا
کتاب کو مقبولیت بخش ہے بہت عمدہ
اللہ تعالیٰ آپ کو علم و ادب و خدمات کی توفیق
اور اپنے بے حساب فضائل سے نوازے۔
حسن کو میرا پیار رکھو۔ والسلام

خلیفۃ المسیح الرابع

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
مقدمہ و تفصیل علی رشتہ الہی

بیرے غریب / لکھنؤ کے غریب
اللہ تعالیٰ کو شکر

آپ کا فائدہ مبارک ہو / اللہ تعالیٰ نے آپ کا
کتاب کو مقبولیت بخش ہے بہت عمدہ
اللہ تعالیٰ آپ کو علم و ادب و خدمات کی توفیق
اور اپنے بے حساب فضائل سے نوازے۔
حسن کو میرا پیار رکھو۔ والسلام

خلیفۃ المسیح الرابع

منصف اعظم صلی اللہ علیہ وسلم

منصف ملک محمد سلیم شاہد 8/22 x 18 سائز کے 128 صفحات پر مشتمل تصنیف درج ذیل چودہ ابواب پر منقسم ہے

”قیام عدل آنحضرت کا فرض منصبی اصول شہادت آپ کے زمانہ میں مدینہ کا آئین اخلاق و قانون کا حسین گلدستہ قصاص و دیت دربار رسالت قضا کے عہدے کی خواہش تمام زمانوں اور قوموں کے لئے منصف اعظم عہد میں نظام عدل زنا کی سزا رجم حجتہ الوداع کا خطبہ اور عدل کی رسی جسے اللہ علیہ وسلم نے اقوام عالم میں امن پیدا کرنے کے لئے لٹکایا تھا پھر ہر باب موضوع سے متعلقہ جریات و تفصیل کو ذیلی عنوانات دے کر ان کے تحت شہادت میا کرنے کی ایک مثال باب نمبر 5 اخلاق و قانون کا حسین گلدستہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہودیوں کی سختی اور قانون پرستی پر مبنی تعلیم منصف اعظم سے پاک تعلیم قرض اور سود کے بارے میں تعلیم عفو و درگزر کے بحر بیکر سے درجہ بلند ہوتا ہے احسان کی حسین تعلیم اور نرمی جس چیز میں بھی دیتی ہے اس میں کیا شک ہے کہ حقیقی امن عالم مشروط ہے محض اللہ کو پیش نظریہ انصاف پیش کرنے والے اسلامی انصاف سے جس کا کامل اور لائق صدقہ موجود ہے منصف اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود باوجود میں جنہیں رب تعالیٰ رحمت اللعالمین قرار دیا اور تمام قوموں اور سب جہانوں کے لئے رحمت نظر تصنیف میں اسی وجود باوجود صلی اللہ علیہ وسلم کے کامل و اکمل نمونہ کی ہوتی ہیں جن کے مطالعہ کے بعد بغیر کسی تامل کے کہا جاسکتا ہے کہ فاضل حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نور کی حیات طیبہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے و فرامین کے عدل و قیام عدل سے متعلق حصے کو ایسے جدید رنگ میں پیش کیا حاضر کے جدت پسند ذہنوں کو بھی اپیل کرے گا اور اس خریطہ تحقیق کا صاحب نظر کے حلقوں میں خوش گوار باتھوں سے خیر مقدم ہو گا اللہ کرے عہد طاعت و بیزورنگ سدرت قیمت صرف تیس روپے

منصف اعظم

6 — 8 جنوری 1992ء

صالح صلی اللہ علیہ والہ وسلم منصف ملک محمد سلیم صاحب مبنی سلسلہ احمدیہ کچھ عرصہ جماعت (الرابع) ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز نے فرمایا تھا ”اگر وہ واقعی امن عالم کے منصف ہیں تو ان کو مشورہ دیا ہے وہ انصاف پر قائم ہو کر جو نہ مشرق جانتا ہے نہ مغرب کی تقسیم سے واقف ہے بلکہ محض اللہ کو پیش نظر رکھ کر نظریہ انصاف پیش کرے گا کی کوشش کریں گے تو میں یقین دلاتا ہوں کہ دنیا کو امن نصیب ہو سکتا ہے لیکن اللہ علیہ وسلم کے دست شفقت سے یہ امن نصیب ہو سکتا ہے کیونکہ ایک ہی رحمت للعالمین قرار دیا گیا ہے پس جسے خدا نے سب دنیا کی قوموں اور سب جہانوں کے لئے رحمت بھیجا ہے اس کے سامنے جب تک تم دست سوال نہیں بڑھاتے جب تک اس کو پتہ نہ چلے کہ تم دنیا کو امن نہیں عطا کر سکتے اس سلسلے میں جماعت احمدیہ کو ایک عالمگیر جہاد ہے اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہو“ ہم سمجھتے ہیں کہ اسی سلسلے کے ارادے کا ایک منصف صاحب کی تصنیف منصف اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں ظاہر ہوا ہے جو اس بات کا شدت سے احساس نہیں کہ اس وقت دنیا کو سب سے زیادہ امن کی ہے چھوٹے اور بڑے غریب اور امیر محکوم اور حاکم سب کو سب سے زیادہ امن کے معتدل طریق پر بسر کرنے کے لئے عدل کی ہے یہ عدل کہاں سے مل سکتا ہے اور اس کا تفصیل معلوم کرنے کے لئے مکرم محمد سلیم صاحب کی تصنیف ”منصف اعظم“ کی ہے مکرم سلیم صاحب کہتے ہیں کہ امید ہے اس کتاب کی اشاعت سے احباب امت ہمارے تنازعات و خصومات ختم کرنے میں مدد ملے گی اگرچہ کتاب کی ضخامت تو کچھ 12 صفحات پر مشتمل ہے لیکن خدا کے فضل سے اس میں بہت سا علم سودایا گیا ہے اور اس کتاب کے قارئین اس سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں گے اور جیسا کہ اس کتاب نے اس خواہش کا اظہار کیا ہے اگر کہیں کوئی تنازعہ کھڑا ہو گا تو اس کتاب کی روشنی میں اس کے حل کی کوشش کریں گے ہم مکرم ملک محمد سلیم صاحب شاہد کو ہدیہ تحریک پیش کرتے ہیں اس مختصر کتاب میں اس قدر زیادہ اور اتنی اہم باتوں کا ذکر کر دیا ہے اللہ تعالیٰ

لوزین
۲۱

مکرم علی محمد سلیمان شاہ رحمت

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
نَحْمَدُكَ يَا رَبَّنَا
وَعَلَىٰ عِلْمِكَ الْمَسِيحُ الْمَسْمُومُ
مُؤْتَلَقًا بِأَسْرِهِ
مُؤْتَلَقًا بِأَسْرِهِ

السلام علیکم ورحمتہ اللہ وبرکاتہ

آپ حق تعالیٰ سے جو سچ ہو وہ آپ کے لئے ہے۔ آپ کے لئے ہے۔
پیارا دوست "محبت ملک" بارشاہت تیار کیا۔ جو ملک اللہ
میں اپنی کافی محبت عرف کی ہے۔ جانشین اور اور احمدی مواد میں
جستہ جستہ یہ کتاب دیکھیں۔ پیرائے والی یہ اور
یہ نوشتہ فائزہ دیکھیں۔ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ
دیکھیں کہ تادیان کی اپنی جنیت ہے جو باقی دنیا میں اللہ
تائیم رہے گی۔ اور آپ کے ایمان کو قبول فرما اور اللہ اللہ اللہ
لحاظ سے مایہ ناز اور نافع الناس ہے۔ اللہ اللہ
مذکورہ حضرت سید محمد باقر علیہ السلام جنہیں خیر اور ان کے عارف باللہ
ماثرات پیش کرتا ہے۔
اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ

دعاؤں پہ زور دینا! فی امان اللہ السلام
خاک

خلیفۃ المسیح الخامس

34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 - 100

امام کے نزول کی پانچ صورتیں
صفحہ ۲۸۸-۲۸۹

صورت اول۔ جب خدا تعالیٰ کوئی امر
عینی اپنے بندہ پر ظاہر کرنا
چاہے تو کبھی زمی سے اور
کبھی سختی سے یعنی کلمات
زبان پر کچھ تھوڑی غنودگی کی
حالت میں جاری کر دیتا ہے
اور اسکی مثال میں اپنے الہامات
سے۔ صفحہ ۲۸۸-۲۹۰

صورت دوم۔ جب خدا تعالیٰ اپنے بندہ
کو کسی امر عینی پر بعد دس
اس بندہ کے یا خود بخود
مطلع کرنا چاہتا ہے تو
یک دفعہ بیہوشی اور رجم کی

اس پر ظاہری کر دیتا ہے۔
جس سے وہ بالکل ہی اپنی
ہستی سے کھو جاتا ہے۔
جب اس حالت سے باہر
آتا ہے تو اپنے اندر گنج
مشاہدہ کرتا ہے۔ اس گنج
کے کچھ فرد ہونے کے بعد
اسے ناگہانی طور پر اپنے
اندرا یک موزون اور

برہن کے مخاطبات العیب سے
مشرق ہوئی وجہ

مذکورہ کلم نے رسول مقبول کی متابعت
و محبت کی برکت سے اور اپنے پاک کلام
کی تاثیر سے اس خاک کو اپنے
مبت سے خاص کیا ہے اور علی لدینہ
سے مرزا فرمایا ہے۔ اور بار بار بتلایا
ہے کہ سب نقصانات اور احسانات
و سب نطفات اور نوحات اور یہ
نعمات و مایدت اور یہ سب مکالمات
و لبات ہیں متابعت و محبت
نور قائم الہی و علیہ السلام ہیں۔
صفحہ ۶۴۵-۶۴۶

برہن احمدیہ

ہے اس صورت میں خدا
بندہ کی دعاؤں اور
استغاثات کا جواب
دیتا ہے یعنی وقت ایسی
زبان میں جس سے وہ بندہ
نامُشن محض ہوتا ہے
اور کبھی اور غیب پر مشتمل
ہوتا ہے۔ مثالیں اپنے
الہامات سے۔

ص ۲۶۸-۲۶۹ ج ۲

صورت سوم۔ نرم اور آہستہ طور پر
انسان کے قلب پر اتفاق
ہونا۔ اس میں بودگی اور
خودگی خرد میں بسا اوقات
میں بیداری میں ہوتا ہے
اور اب محسوس ہوتا ہے۔
کو غیب سے کسی نے وہ
کلمہ دل میں پھونکا دیا
ہے۔ اس صورت کا اہم
بھی اس عاجز کو یاد ہوا
ہے۔ ص ۲۶۳ ج ۲

صورت چہارم۔ رؤیا صادقہ میں کوئی امر
خدا کا طرز سے منکشف

یاد رہے کہ انسان اس خدا سے غیب الغیب کو ہرگز اپنی قوت سے
ت نہیں کر سکتا جب تک وہ خود اپنے نہیں اپنے نشانوں سے
ت نہ کر اوسے اور خدا تعالیٰ سے سچا تعلق ہرگز پیدا نہیں
تک جب تک وہ تعلق خاص خدا تعالیٰ کے ذریعہ سے پیدا نہ ہو۔
تانی آلائشیں ہرگز نفس میں سے نکل نہیں سکتیں جب تک
سے قادر کی طرف سے ایک روشنی دلی میں داخل نہ ہو اور دیکھو
اس شہادت رویت کو پیش کرتا ہوں کہ وہ تعلق محض قرآن کریم
سے حاصل ہوتا ہے۔ دوسری کتابوں میں اب کوئی زندگی کی روح
اور آسمان کے نیچے صرف ایک ہی کتاب ہے جو اس محبوب حقیقی کا چہرہ
ت ہے یعنی قرآن شریف۔ (حقیقۃ الوحی: طائیل م)

ہو جاتا ہے۔ کبھی
انسان کی سہولت
ہو کر کوئی غیب
ہے۔ یا کوئی حیرت
پھر دغیر ہرگز نہیں
ہے جس سے کہ ہرگز نہیں
ہوتے ہیں۔ وہ
من الحسور
ص ۲۶۲ ج ۲

صورت پنجم۔ اس صورت کا
قلب سے کچھ تعلق نہیں
خارج سے بیسے ایک
کے پیچھے سے کئی آدمی
ہوتا ہے جب انسان
متفکر یا مغرور ہو وقت
اکثر شب رات کے طور
ایسی کلام آتی ہے
ص ۲۶۱ ج ۲

برائین احمدیہ

(ترجمہ نکاح)۔ کیا عقل یہ جائز قرار دیتی ہے کہ ہم اللہ عزوجل کے لئے انتہائی کوشش کریں اور پھر ہم اس کے راستوں کو پورا پورا نہ پہچانیں اور نسیم رحمت کے لئے مرجائیں اور پھر بھی وہ ہمارے لئے نہ چلے۔ اور حجاب کی موت سے بڑھ کر اور کونسی موت ہے اور اس دنیا کے چہرہ کو نہ دیکھ سکنے سے زیادہ اور کونسی تابینائی ہے۔ اور اگر یہ غم گونگے اور بہروں کی طرح ہوتی تو عشاق اس غم سے مرجاتے۔ وہ لوگ یہ وجود کو محبوب کے دصال کے لئے پگھلا دیتے ہیں اور اس دنیا میں ان کا آرزو سوائے اس مقصد کے حاصل کرنے کے اور کوئی نہیں ہوتی پس باوجود اس کے ان کا محبوب کس طرح ان کو چھوڑ دے اضطراب کے شعلے میں اور ان کی آگ میں۔ اور اگر اسی طرح سے ہوتا تو ان لوگوں سے زیادہ شقی اور بدست کوئی نہ ہوتا کہ جن کی صبح روشن نہ ہوئی اور جن کی چنچیں سنی نہ گئیں اور انہیں رونے اور چلانے میں ہی مر گئے۔ نہیں ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا بلکہ اللہ عزوجل ہے۔ اور اس نے کوئی بھوک پیدا نہیں کی مگر اس کے ساتھ بھوکوں کیلئے کھانا بھی پیدا کیا اور اس نے کوئی پیاس پیدا نہیں کی مگر اس کے ساتھ پیاسوں کے لئے پانی بھی پیدا کیا۔ اور عرفان کے چاہنے والوں کے لئے اس کی سنت کی طرح سے جاری ہے۔ اور میں نے تو اس کا مشاہدہ کیا ہے پس میں مشاہدہ کے بعد کس طرح سے اس کا انکار کر دوں اور میں نے تو اس کو آزمایا ہے پس میں تجربے کے بعد اس میں کس طرح شک کر سکتا ہوں۔

اور ضرور ہے کہ ہم لوگوں کو اس کی طرف بلائیں جو ہم نے علی وجہ البقیۃ

کیا۔ پس ہر اس شخص پر جو ایک اللہ پر ایمان لاتا ہے اور توحید کے سوا کسی کو نہیں مناتا لازم ہے کہ وہ بچھے ہوئے کپڑوں پر قناعت نہ کرے۔ بلکہ اس کے لئے کامل کپڑوں کی طلب کرے اور باہر کے اور اندر کے کپڑے کے لئے رغبہ کرے اور اس کریم کا دروازہ کمال صدق اور اضطراب سے کھولے۔ وہ بے انتہا بخشش کرنے والا ہے۔ وہ لوگوں کے سوالوں سے نہیں اکتاتا اور اس کے خزانے حد و حساب سے باہر ہیں پس جو سوال کیا دے اس کو بخشش میں زیادتی کرتا ہے۔ پس تین ایمان سے یہ عہدہ اس کی عطا سے مایوس نہ ہو اور اس کے دروازے کو اس کے دروازوں پر بند نہ سمجھے۔ اور تم اے لوگو! اللہ کی نعمتوں اور اس کے احسانوں کے محتاج ہو۔ پس جان لو اے بھائیو! اللہ تم پر رحم کرے کہ میں ہمارے پاس آسمان سے ایک کھانا لے کر آیا ہوں۔ اور مجھے آیات و برکات اور قسم قسم کی نصرتیں اور تائیدیں دی گئی ہیں۔ اور کافروں کے لئے یہ دروازہ نہیں کھولا جاتا اگرچہ مجاہدہ کرتے کرتے ان کے اعصاب کے پھٹنے سے بچ جاتے ہیں۔ کیا تم سمجھتے ہو کہ اللہ ایک حد درجے کے خائن اور گنہگار سے پیار کرتا ہے۔

(الاستغناء ۵۲ تا ۵۵)

جو لوگ سچے دل سے خدا کے طالب ہیں وہ خوب جانتے ہیں کہ خدائے
معرفت خدا کے ذریعہ سے ہی میسر آ سکتی ہے اور خدا کو خدا کے ساتھ
شناخت کر سکتے ہیں اور خدا اپنی محبت آپ ہی پوری کر سکتا ہے انسان کے خدائے
نہیں اور انسان کبھی کسی حیلہ سے گناہ سے بیزار ہو کر اس کا قرب حاصل
کر سکتا جب کہ معرفت کا مل حاصل نہ ہو۔ اور اس جگہ کوئی کفارہ مفید نہیں
کوئی طریق ایسا نہیں جو گناہ سے پاک کر سکے۔ بجز اس کامل معرفت کے جو کامل ہو
کامل خوف کو پیدا کرتی ہے اور کامل محبت اور کامل خوف یہی دونوں چیزیں ہیں جو گناہ سے پاک
ہیں۔ کیونکہ محبت اور خوف کی آگ جب بھڑکتی ہے تو گناہ کے خس و خاشاک کو جلا کر کھینچ لیتی ہے
ہے اور یہ پاک آگ اور گناہ کی گندی آگ دونوں جمع ہو ہی نہیں سکتیں۔ غرض
انسان نہ پیری سے رک سکتا ہے اور نہ محبت میں ترقی کر سکتا ہے جب تک کہ
کامل معرفت اس کو نصیب نہ ہو۔ اور کامل معرفت نہیں ملتی جب تک کہ
انسان کو خدا تعالیٰ کی طرف سے زندہ برکات اور معجزات نہ دیئے جائیں۔

(براہین احمدیہ حصہ پنجم)

(دیباچہ صفحہ ۱۵)

مگر کوئی کیمیا ایسی نہیں جیسا کہ خدا کی محبت اور خدا کی طرف ایسا جھکتا
جیسا کہ شیر خوار بچہ اپنی ماں کی طرف جھکتا ہے۔
(چشمہ معرفت صفحہ ۱۴)

خدائے عز و جل کی عبادت دو قسم کی ہے (۱) ایک توبہ و استغفار یعنی
اپنے آستانہ پر جھک کر اپنے گناہوں کا اقرار کرنا اور نہایت تذلل اور انکسار
اور دنیا کی حالت بنا کر اس سے اپنے گناہوں کی معافی چاہنا اور طہارت و تقویٰ
کے حصول کے لئے اس کی مدد کی درخواست کرنا اور سچے دل سے اس کی جناب
میں ہمدردی کرنا کہ پھر ایسا گناہ نہ کریں گے۔ (۲) دوسری قسم کی عبادت یہ ہے کہ
اس تمام خوبیوں اور کمالات کا ذکر کر کے اس کو یاد کرنا اور اس کی صفات
میں اضافہ کا اقرار کر کے اس کی حمد و ثنا میں مشغول رہنا۔ صفات ذاتیہ
پر وہ اپنے کمال ذات اور ابدیت اور ازلیت اور تمام قدرتوں اور طاقتوں
و علم میں واحد لا شریک ہے۔ اور صفات اضافیہ یہ کہ اس نے ہر ایک چیز
کو پیدا کیا ہے تا اپنی خالقیت ثابت کرے اور اس نے اخیر کسی عمل کے زمین و
سمان کی ہزاروں نعمتیں انسانوں کے لئے ہتیا کی ہیں تا اپنی راز قیبت ثابت
کرے اور وہ اسی دنیا میں عبادت اور مجاہدہ کرنے والوں کو ایک خاص عزت
بخشتا اور خاص ثواب کے ساتھ ان میں اور ان کے غیروں میں فرق کر کے
کھلا دیتا ہے اور اپنے قرب اور مکالمہ مخاطبہ کا شرف ان کو بخشتا ہے تا اپنی
محبت ثابت کرے اور قیامت کو ہر ایک فرمانبردار اور نافرمان کو اپنی مرضی
کا سزا دے گا تا اپنا مالک جزا و سزا ہونا ثابت کرے۔

(چشمہ معرفت صفحہ ۱۴)

اور وہ خدا جو تمام دنیا پر پوشیدہ ہے وہ محض قرآن شریف سے دکھائی دیتا ہے۔

(چشمہ معرفت ص ۲۵۹ صف ۲۶۰)

اور درحقیقت کوئی شخص خدا کو شناخت نہیں کر سکتا جب تک کہ اس کی معرفت نہ پہنچ جائے کہ وہ اس بات کو سمجھ لے کہ خدا کے لئے تمام کام ایسے ہیں کہ جو انسانی طاقت اور عقل اور فہم سے بالاتر اور بلند تر ہیں۔ اس مرتبہ معرفت سے پہلے یا تو انسان محض دہریہ ہوتا ہے اور خدا کو پر ایمان ہی نہیں رکھتا اور یا اگر خدا کو مانتا ہے تو صرف اس خدا کو مانتا ہے کہ جو اس کے خود تراشیدہ دلائل کا ایک نتیجہ ہے نہ اس خدا کو جو اپنی تجلی سے اپنے تئیں آپ ظاہر کرتا ہے اور جس کی قدرتوں کے برابر اس قدر نہیں کہ انسانی عقل ان کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ عجیب سے خدا نے اپنے علم دیا ہے کہ خدا کی قدر میں عجیب درعجیب اور عمیق اور راز اور اور لا بد رک نہیں تپ سے ہیں ان لوگوں کو جو فلسفی کہلاتے ہیں پے کا ذکر کیا ہوں اور چھپے ہوئے دہریہ خیال کرتا ہوں۔ میرا خود ذاتی مشاہدہ ہے کہ عجائب قدر میں خدا تعالیٰ کی ایسے طور پر میرے دیکھنے میں آئی ہیں کہ سب کے کہ ان کو نبیستی سے یستی کہیں اور کوئی نام ان کا ہم رکھ نہیں سکتے جب کہ ان نشانیوں کی بعض مثالیں بعض موقع پر میں نے لکھ دی ہیں جس نے یہ کرشمہ قدرت نہایت عجیب دیکھا اس نے کیا دیکھا۔

(چشمہ معرفت ص ۲۶۸ صف ۲۶۹)

یہ تمام پر اہل اندر سے ایسے افعال صادر ہوتے ہیں جو اپنے اندر انوہیت کے خواص رکھتے ہیں

یہ طرح ہمارے تجربہ میں آیا ہے کہ اہل اندر قریب الہی میں ایسے مقام تک جا پہنچتے ہیں جبکہ ربانی رنگ بشریت کے رنگ کو جو ہم دکھال اپنے رنگ کے نیچے ستوری کر لیتا ہے اور جس طرح آگ لوہے کو اپنے نیچے ایسا چھپاتی ہے کہ اس میں بجز آگ کے اور کچھ نظر ہی نہیں آتا اور اسی طور پر وہ صفات اللہ کا رنگ اپنے اندر پیدا کرتا ہے۔

اس وقت اس سے بڑوں دعا دعا اس ایسے افعال صادر ہوتے ہیں جو اپنے اندر انوہیت کے خواص رکھتے ہیں۔ یہی تین مندرجہ سے نکالتے ہیں جو جس طرح کہتے ہیں اسی طرح ہو جاتی ہیں۔ قرآن کریم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے انور کے ممدور کی بصیرت بحث ہے جیسا کہ مَا مَیْنَتُ اِنْ زُھْمَتْ وَلَکِنَّ اللّٰهَ عَلٰی کُلِّ شَیْءٍ شَهِید اور ایسا ہی عجوبہ شوق انفرادی طرح پر اکثر مہینوں اور ستیم الحال لوگوں کا اچھا کر دینا ثابت ہے قرآن کریم میں جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت یا رشاہد ہو کہ مَا یَشْفِیْ عَنِ الْعِلَاسِ (انجم ۴۰) یہ اس شہید کی تین قریب ہی کی طرف اشارہ ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمال ترکیب نفس اور قریب الہی کی ایک بات ہے۔

حدیث شریف میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ عبد مومن کے ہاتھ پاؤں اور آنکھیں وغیرہ وغیرہ جو جاتا ہے اسکا مطلب ہے کہ تمام اصناف الہی طاعت کے رنگ سے ایسے رنگین ہو جاتے ہیں کہ گویا وہ ایک الہی اکہ ہیں جن کے ذریعہ سے انور افعال اللہ ظہور پذیر ہوتے ہیں۔ یہ ایک مصفا ایکسہ ہیں جس میں تمام مرضیات اللہ بصفاء تمام عکس طور پر اور بکمال رہتی ہیں۔ یا یہ کہو کہ اس حالت میں وہ اپنی انسانیت سے جلی و سبترار ہو جاتے ہیں۔ جیسے جب انسان بولتا ہے تو اس کے دل میں خیال ہوتا ہے کہ لوگ اس کی فصاحت اور خوش بانی اور قادر الکلامی کی تعریف کریں مگر وہ لوگ جو اللہ کے بلائے بولتے ہیں اور ان کی روح جب جوش باری ہے۔ تب اللہ تعالیٰ ہی کی طرف ایک موج اس پر تازہ ہو کر توجہ پیدا کر دیتی ہے اور اپنی آواز اور حکم سے وہ نہیں بولتے بلکہ الہی حال اور قال اور جوش سے۔ اور یہی جب وہ دیکھتے ہیں تو جیسا کہ قاعدہ ہے کہ دیکھنے میں نگرشال ہے۔ ان کی رویت اپنے عمل سے نہیں بلکہ خدا تعالیٰ نے ان سے اور وہ ان کو ایسی چیز دکھا دیتا ہے جو دوسری پر غور نظر ہی نہیں دیکھ سکتی۔

ضرورتِ الہام ہر ایک آدمی چونکہ عقل سے مدارجِ یقین پر نہیں پہنچ سکتا، اس لیے الہام کی ضرورت ہے۔ جو تاریکی میں عقل کے لیے ایک روشن چراغ ہو کر مدد دیتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ بڑے فلاسفر بھی عقل پر بھروسہ کر کے حقیقی خدا کو نہ پاسکے؛ چنانچہ افلاطون جیسا فلاسفر بھی مرتے وقت تک اس کی دانائی اور دانشمندی اس کو وہ حقیقی سکینت اور اطمینان نہیں دے سکے جو مومنوں کو حاصل ہے۔ یہ خوب درجہ کہ الہام کی ضرورت قلبی اطمینان اور دلِ استقامت کے لیے اشد ضروری ہے۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بہت پہلے عقل سے کام لو اور یہ یاد رکھو کہ جو عقل سے کام لے گا۔ اسلام کا خدا اُسے ضرور ہی نظر آجائے گا۔ کیونکہ دشمنوں کے پتے پر اور آسمان کے اجرام پر اس کا نام بڑے جلی حرفوں میں لکھ ہوا ہے، لیکن بالکل عقل ہی کے تابع نہ بن جاؤ تو الہام الہی کی وقعت کو نہ کھو بیٹھو جس کے بغیر نہ حقیقی تسلی اور نہ اخلاقِ فاضلہ نصیب ہو سکتے ہیں۔ برہمنوں کی جوش اور سچا اور نبوت کا حاصل نہیں کر سکتے، اس لیے کہ وہ الہام کی ضرورت کے قائل نہیں۔ ایسے لوگ جو عقل کے بندے ہو کر الہام کو فضول قرار دیتے ہیں۔ میں بالکل ٹھیک کہتا ہوں کہ عقل سے بھی کام نہیں لیتے۔ قرآن کریم میں ان کو لوگوں کے عقل سے کام لیتے ہیں اُولَٰئِکَ لَا کِتَابَ فَرَمَا ہے پھر اس کے آگے فرمایا ہے: الَّذِينَ يَذْكُرُونَ الذِّكْرَ الَّذِي قَدْ آتَيْنَاهُمُ الذِّكْرَ اور سچا اور نبی کر سکتے، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے دوسرا پہلو بیان کیا ہے کہ اُولَٰئِکَ لَا کِتَابَ اور عقل سے بھی کام لیتے ہیں جو اللہ جل شانہ کا ذکر اٹھتے بیٹھتے کرتے ہیں۔ یہ گمان نہ کرنا چاہیے کہ عقل و دانش ایسی چیزیں ہیں جو یوں ہی ہو سکتی ہیں۔ نہیں۔

خدا تعالیٰ کی محبت کی بابت تو خدا ہی بہتر جانتا ہے لیکن بعض اشیاء بعض سے پہچانی جاتی ہیں۔ مثلاً ایک شخص کے نیچے پھل ہوں تو کہہ سکتے ہیں کہ اس کے اوپر بھی ہوں گے، لیکن اگر نیچے کچھ بھی نہیں۔ تو اوپر کی بابت یہ یقین ہو سکتا ہے۔ اسی طرح پرہیز نوع انسان اور اپنے انخوائے کے ساتھ جو یگانگت اور محبت کا رنگ ہو اور اس قہرِ خدا پر جو خدا نے قائم کیا ہے تو اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ خدا تعالیٰ کے ساتھ بھی محبت ہو۔ پس یہ نوع کے حقوق کی نگہداشت اور انخوائے کے ساتھ تعلقات بشارت دیتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کی محبت کا یہ بھی عزم و پے۔

ایک اور چیز چند روزہ ہے اور آگے پیچھے سب مرنے والے ہیں۔ قبر میں منہ کھولے ہوئے آوازیں مار رہی ہیں۔ وہ شخص اپنی اپنی نوبت پر جا داخل ہوتا ہے۔ غریب بے اعتبار اور زندگی ایسی ناپائدار ہے کہ چھ ماہ اور تین ماہ تک زندہ رہنے کی امید کہیں۔ اتنی بھی امید اور یقین نہیں کہ ایک قدم کے بعد دوسرے قدم اٹھانے تک زندہ رہیں۔ پھر جب یہ حال ہے کہ موت کی گھڑی کا علم نہیں اور یہ کچھ بات ہے کہ وہ یقینی ہے، مٹنے والی نہیں۔ تو انسان کا فرض ہے کہ بہت دقت اس کے لیے تیار رہے۔ اسی لیے قرآن شریف میں فرمایا گیا ہے۔ ذُکِّرُوا۔ مُسْتَعِذُونَ (البقرہ: ۱۲۳)۔ ہر وقت جب تک انسان خدا تعالیٰ سے اپنا معاملہ صاف نہ کرے۔ اور ان پر وہ حقوق کی پوری تکمیل نہ کرے۔ بات نہیں بنتی۔ جیسا کہ میں نے کہا ہے کہ حقوق بھی دو قسم کے ہیں۔ ایک حقوقِ خدا اور دوسرے حقوقِ العباد۔

اور حقوقِ عباد بھی دو قسم کے ہیں۔ ایک وہ جو دینی بھائی ہو گئے ہیں۔ خواہ وہ بھائی ہے یا باپ۔ یا بیٹا۔ مگر نہ سب میں ایک دینی اخوت ہے۔ اور ایک عام بنی نوع انسان سے سچی ہمدردی۔

اللہ تعالیٰ کے حقوق میں سب سے بڑا حق یہی ہے کہ اُسی کی عبادت کی جاوے اور یہ عبادت کسی غرض ذاتی پر مبنی نہ ہو۔ بلکہ اگر دوزخ اور بہشت نہ بھی ہوں تب بھی اس کی عبادت کی جاوے اور اس ذاتی محبت میں جو مخلوق کو اپنے خالق سے ہونی چاہیے کوئی فرق نہ آوے۔ اس لیے ان حقوق میں دوزخ اور بہشت کا سوال نہیں ہوتا۔ چاہیے بنی نوع انسان کے ساتھ ہمدردی میں میرا یہ مذہب ہے کہ جب تک دشمن کے لیے دُعا نہ کی جاوے پورے طور پر سینہ صاف نہیں ہوتا ہے۔ اُدْعُوْنِیْ اَسْتَجِبْ لَکُمْ (المومن: ۶۱) میں اللہ تعالیٰ نے کوئی قہر نہیں لگائی کہ دشمن کے لیے دُعا کرو، تو قبول نہیں کروں گا۔ بلکہ میرا تو یہ مذہب ہے کہ دشمن کے لیے دُعا کرنا یہ بھی سنت نبوی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی سے مسلمان ہوئے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے اکثر دُعا کیا کرتے تھے۔ اس لیے نعل کے ساتھ ذاتی دشمنی نہیں کرتی چاہیے۔ اور حقیقتہً مودی نہیں ہونا چاہیے۔ شکر کی بات ہے کہ میں اپنا کوئی دشمن نظر نہیں آتا۔ جس کے واسطے دو تین مرتبہ دُعا نہ کی ہو۔

دنیا اور دنیوی خوشیوں کی حقیقت

دنیا اور دنیا کی خوشیوں کی حقیقت اور ولعب سے زیادہ نہیں عارضی اور چند روزہ ہیں اور ان خوشیوں کا خیر میری دنیا ہے کہ انسان خدا سے دُور جا پڑتا ہے، مگر خدا کی معرفت میں ولذت ہے وہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو نہ آنکھوں نے دیکھی نہ کانوں نے سنی نہ کسی اور جس نے اس کو محسوس کیا ہے۔ وہ ایک چیز کہ نکل جانے والی چیز ہے۔ ہر اک ایک نئی راحت اُس سے پیدا ہوتی ہے جو پہلے نہیں دیکھی ہوتی۔

خدا تعالیٰ کے ساتھ انسان کا ایک خاص تعلق ہے۔ اہل عرفان لوگوں نے بشریت اور ربوبیت کے جوڑ پر بہت لطیف بحثیں کی ہیں۔ اگر بچے کا مٹہ پتھر سے لگائیں تو کیا کوئی دانشمند خیال کر سکتا ہے کہ اس پتھر میں سے دودھ نکل آئے گا اور پتھر سے ہرگز نہیں۔ اسی طرح پر جب تک انسان خدا تعالیٰ کے استناد پر نہیں رگرتا، اس کی رُوح ہمہ نشینی ہو کر ربوبیت سے تعلق پیدا نہیں کر سکتی اور نہیں کرتی جیسا کہ وہ عدم یا شاہ باہم ہو گیا ہو کہ ربوبیت اسی کو چاہتی ہے۔ اس وقت تک وہ دُوسری دودھ سے پرورش نہیں پاسکتا۔

لہٰذا میں کھانے پینے کی تمام لذتیں شامل ہیں۔ اُن کا انجام دیکھو کہ بجز کثافت کے اور کیا ہے۔ زینت، ہولناکی، عمدہ مکانات پر فخر کرنا یا حکومت و خاندان پر فخر کرنا یہ سب باتیں ایسی ہیں کہ بالآخر اس سے ایک قسم کی عقادت پیدا ہو جاتی ہے جو رنج دیتی اور طبیعت کو افسردہ اور بے چین کر دیتی ہے۔

لُعب میں عورتوں کی محبت بھی شامل ہے۔ انسان عورت کے پاس جاتا ہے مگر تھوڑی دیر کے بعد وہ محبت اور لذت کثافت سے بدل جاتی ہے لیکن اگر یہ سب کچھ محض اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک حقیقی عشق ہونے کے بعد ہو تو پھر راحت پر راحت اور لذت پر لذت ملتی ہے یہاں تک کہ معرفت حق کے دروازے کھل جاتے ہیں اور وہ ایک ابدی اور غیر فانی راحت میں داخل ہو جاتا ہے جہاں پاکیزگی اور طہارت کے کوکچے نہیں۔ وہ خدا میں لذت ہے۔ اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرو اور اُسے ہی پاؤ کہ حقیقی لذت وہی ہے۔

لہٰذا الحکم جلد ۳۲ پر پیر ۲۳ جون ۱۹۹۷ء لہٰذا الحکم جلد ۳۳ پر پیر ۲۳ جون ۱۹۹۷ء

خدا کے لیے زندگی

مگر زندگی خدا کے لیے ہو تو اس کی حفاظت کریگا۔ بخاری میں ایک حدیث ہے کہ جو شخص خدا تعالیٰ سے محبت کا رابطہ پیدا کر لیتا ہے، خدا تعالیٰ اُس کے نقصان ہو جاتا ہے۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ اُس کی دوستی یہاں تک ہوتی ہے کہ میں اُس کے ہاتھ تلے وغیرہ جی کہ اُس کی زبان ہو جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ جب انسان خدا تعالیٰ سے پاک ہو جاتا ہے اور نفسانیت چھوڑ کر خدا کے ارادوں کے اندر چلتا ہے۔ اس کا کوئی فعل ناجائز نہیں ہوتا بلکہ ہر ایک فعل خدا کے منشاء کے موافق ہوتا ہے۔ اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ خدا تعالیٰ اُسے اپنا فعل ہی قرار دیتا ہے۔ یہ ایک مقام ہے قرب الہی کا جہاں پہنچ کر سلوک کی منزلوں کو پورے طور پر طے نہ کرنے والوں نے یا تو ٹھوکر کھائی ہے یا ایسا سے تفاوت اور قریب الہی کے مفہوم کو نہ سمجھنے والوں نے غصہ بھی سے کام لیا ہے اور وحدت وجود کا مسئلہ گھڑ لیا ہے۔ اس بات کو بھی ہرگز بھولنا نہ چاہیے کہ جہاں انسان ابتلا میں پڑتا ہے وہ فعل خدا کے ارادہ سے موافق نہیں ہوتا۔ خدا تعالیٰ کی رضا اُس کے خلاف ہوتی ہے۔ ایسا شخص اپنے جذبات کے نیچے ہوتا ہے نہ کہ مشائے الہی کے ماتحت، لیکن وہ انسان جو اللہ تعالیٰ کا دل کہلاتا ہے اور خدا کی زندگی کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ وہ ہوتا ہے جس کی کوئی حرکت و سکون بلا استصواب کتاب الہی نہیں ہوتی۔ وہ اپنی ہر بات اور ارادہ پر کتاب اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اور اُس سے مشورہ لیتا ہے۔

پھر آگے کہا ہے کہ اُس کی جان نکلنے میں اللہ تعالیٰ کو بڑا تردد ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تردد سے پاک ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ایک مصلحت کے لیے اُس کو موت دی جاتی ہے اور ایک عظیم مصلحت کے لیے اس کو دوسرے جہان میں بے جایا جاتا ہے۔ نہیں تو اُس کی بقا خدا کو بڑی پیاری لگتی ہے۔ پس اگر انسان کی ایسی زندگی نہیں کہ خدا تعالیٰ کو اُس کی جان لینے میں تردد ہو تو وہ حیوانات سے بھی بدتر ہے۔ ایک کبریٰ سے بہت سے آدمی گزارہ کر سکتے ہیں اور اس کا چمڑہ بھی کام آسکتا ہے۔ اور انسان کس حالت میں کیا کر بھی کام نہیں آتا، مگر صالح آدمی کا اثر اس کی قدرت پر بھی پڑتا ہے اور وہ بھی اس سے فائدہ اٹھاتی ہے۔ اصل یہ ہے کہ درحقیقت وہ آبرو ہی نہیں۔ مرنے پر بھی اس کو ایک نئی زندگی دی جاتی ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا ہے کہ میں بچہ تھا بوڑھا ہوا۔ میں نے کسی خدا پرست کو ذلیل حالت میں نہیں دیکھا اور نہ اُس کے لوگوں کو دیکھا۔

قصہ اور دُعا
قد اور جبر پر بڑی بڑی بحثیں ہوتی ہیں۔ مگر تعجب کی بات ہے کہ لوگ اس پر کیوں بحث کرتے ہیں۔ میرا مذہب یہ ہے کہ قرآنِ ثلاثہ کے بعد ہی اس قسم کی بحثوں کی بنیاد پڑی ہے؛ ورنہ انسانیت یہ چاہتی تھی کہ ان پر توجہ نہ کی جاوے۔ جب رُوحانیت کم ہوگئی تو اس قسم کی بحثوں کا بھی آغاز ہو گیا۔

جس شخص کا یہ ایمان نہ ہو کہ اِنَّمَا اَمْرُهُ اِذَا ارَادَ شَيْئًا اَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ (سورہ بقرہ: ۲۵۵) میں سچ کہتا ہوں کہ اس نے خدا تعالیٰ کو نہیں پہچانا اور ایسا ہی اس شخص نے بھی شناخت نہیں کیا جو اس کو عظیم ذات اللہ اور حق و قیوم کہ دوسروں کی حیات و قیام اسی سے ہے اور وہ مدبر بالارادہ ہے مبرا بالیقین نہیں مانتا جو فلاسفوں کا عقیدہ ہے۔ غرض ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں۔ یہ بات قریب بہ کفر ہو جاتی ہے۔ اگر یہ تسلیم کریں کہ کوئی حرکت یا سکون یا غفلت یا نور بدوں خدا کے ارادے کے ہو جاتا ہے اس پر نبوتِ اولیائین قدرت ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے دو آنکھیں، دو کان ایک ناک دیئے ہیں۔ اتنے ہی اعضاء لے کر بچہ پیدا ہوتا ہے۔ پھر اسی طرح عمر ہے اور بہتے امور ہیں جو ایک دائرہ کے اندر محدود ہیں بعض کے دلاور نہیں ہوتی۔ بعض کے روکے یا روکیاں ہی ہوتی ہیں۔ غرض یہ امور خدا تعالیٰ کے تقدیر ہوئے کو ثابت کرتے ہیں۔

پس ہمارا مذہب یہ ہے کہ خدا کی الوہیت اور ربوبیت ذرہ ذرہ پر محیط ہے؛ اگرچہ احادیث میں آیا ہے کہ

لَا اَلْحَکَمَ جِلْدٌ ۙ فَمَنْ ۙ ۱۲ صفحہ ۴ پرچہ ۳۱ راجح ۱۹۰۲ء

ان تمام انعامات میں سے بزرگ تر انعام وحی یقینی کا انعام ہے کیونکہ
گفَّارِ الْبَیِّ قَاتِمِ مَقَامِ دِيَارِ الْبَیِّ ہے۔
(نزول المسیح ۱۹)

دُعائیں کرنے کے لیے نصیحت
دیکھو اب کام تم کرتے ہو۔ اپنی جانوں اور اپنے کنبہ پر رحم کرتے ہو۔ بچوں پر یحییٰ رحم آتا ہے جس طرح اب ان پر رحم کرتے ہو۔ یہی ایک طریق ہے کہ نمازوں میں ان کے لیے دعائیں کرو۔ رکوع میں بھی دعا کرو۔ پھر سجدہ میں دعا کرو۔ کہ اللہ تعالیٰ اس کو کلا کو پھیر دے اور عذاب سے محفوظ رکھے۔ جو دعا کرتا ہے۔ وہ محروم نہیں رہتا۔ یہ کہیں ممکن نہیں ہے کہ دعائیں کرنے والا غافلِ بلید کی طرح مارا جاوے۔ اگر ایسا نہ ہو تو خدا کبھی پہچانا ہی نہ جاوے۔ وہ اپنے صادق بندوں اور غیروں میں امتیاز کر لیتا ہے۔ ایک کپڑا جاتا ہے۔ دوسرا پہچایا جاتا ہے۔ غرض ایسا ہی کرو کہ پورے طور پر تم میں سچا اخلاص پیدا ہو جاوے۔ لہ

۱۰ اپریل ۱۹۰۲ء

دُعائے کرنا سوعادوبی ہے
انبیاء علیہم السلام کے سلسلہ میں بھی رہا ہے کہ وہ پیشگوئیوں کے دیئے جانے پر بھی اور اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر سچا ایمان رکھ کر بھی دعائوں کے سلسلہ کو ہرگز نہ چھوڑتے تھے۔ اس لیے کہ وہ خدا تعالیٰ کے غناء ذاتی پر بھی ایمان لاتے ہیں اور مانتے ہیں کہ خدا کی شان لا ۡیُحِیْتُہُ ہے اور یہ سوعادوب ہے کہ دُعا نہ کی جاوے لکھا ہے کہ بدر کی لڑائی میں جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے منظرِ آب دعا کر رہے تھے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کی کہ حضور! اب دُعا نہ کریں۔ خدا تعالیٰ نے آپ کو فتح کا وعدہ دیا ہے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دُعا میں مصروف رہے بعض نے اس پر تحریر کیا ہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا ایمان آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ تھا بلکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت بہت بڑھی ہوئی تھی اور ہر کہ عارف تر باشد خائف تر باشد۔ وہ معرفت آپ کو اللہ تعالیٰ کے غناء ذاتی سے دُراتی تھی۔ پس دُعا کا سلسلہ ہرگز چھوڑنا نہیں چاہیے۔

الحکمہ ۱۰ جولائی ۱۹۰۲ء

نہ اور یہی میں تمہیں کہتا ہوں اور سیکھتا ہوں۔ خدا تعالیٰ اس سے کسی کو حقیقی طور پر ایذا پہنچائی جاوے اور
ناحق ٹھہل کی راہ سے دشمنی کی جاوے، ایسا ہی بیزار ہے۔ جیسے وہ نہیں چاہتا کہ کوئی اس کے ساتھ ملایا جاوے۔
ایک جگہ وہ فصل نہیں چاہتا اور ایک جگہ فصل نہیں چاہتا یعنی بنی نوع کا باہمی فصل اور اپنا کسی غیر کے ساتھ فصل
اور یہ وہی راہ ہے کہ منکروں کے واسطے بھی دعا کی جاوے۔ اس سے سینہ صاف اور انشراح پیدا ہوتا ہے اور
ہمت بلند ہوتی ہے۔ اس لیے جب تک ہماری جماعت یہ رنگ اختیار نہیں کرتی۔ اُس میں اور اس کے غیر میں بھر
کوئی امتیاز نہیں ہے۔ میرے نزدیک یہ ضروری امر ہے کہ جو شخص ایک کے ساتھ دین کی راہ سے دوستی کرتا ہے
اور اس کے عزیزوں سے کوئی ادنیٰ درجہ کا ہے تو اس کے ساتھ نہایت رفق اور ملامت سے پیش آنا چاہیے اور
اُن سے محبت کرنی چاہیے کیونکہ خدا کی یہ شان ہے۔

بناں را بہ نیکان یہ بخشد کریم

پس تم جو میرے ساتھ تعلق رکھتے ہو تمہیں چاہیے کہ تم ایسی قوم بنو جس کی نسبت آیا ہے فَاَنْتُمْ مِّنْكُمْ لَا تَشْفٰی
بِحِلْسِنُمْ یعنی وہ ایسی قوم ہے کہ ان کا ہم جلیس بد بخت نہیں ہوتا۔ یہ غلام صہ ہے ایسی تعلیم کا جو تَخْلَقُوا بِاَخْلَاقِ
اللہ میں پیش کی گئی ہے۔
الحکمہ جلد ۶ نمبر ۲۹ صفحہ ۵ پرچہ ۱۷ اگست ۱۹۰۲ء

مُحِبُّ اور بولنے والا خدا صرف اسلام پیش کرتا ہے
دُنیا میں جس قدر قومیں ہیں کسی قوم نے
ایسا خدا نہیں مانا جو جواب دیتا ہو اور

دُعَاؤں کو سُنتا ہو۔ کیا ایک ہندو ایک پتھر کے سامنے بیٹھ کر یا درخت کے آگے کھڑا ہو کر یا بیل کے زور و ہاتھ
جوڑ کر کہہ سکتا ہے کہ میرا خدا ایسا ہے کہ میں اُس سے دعا کروں تو یہ مجھے جواب دیتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ کیا ایک عیسائی
کہہ سکتا ہے کہ میں نے یسوع کو خدا مانا ہے۔ وہ میری دعا کو سُنتا اور اس کا جواب دیتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ بولنے والا
خدا صرف ایک ہی ہے جو اسلام کا خدا ہے جو قرآن نے پیش کیا ہے جس نے کہا۔ اُدْعُوْنِیْ اَسْتَجِبْ لَكُمْ۔
(المومن : ۶۱) تم مجھے پکارو میں تم کو جواب دوں گا اور یہ بالکل سچی بات ہے۔ کوئی ہو جو ایک عرصہ تک سچی
نیت اور صفائی قلب کے ساتھ اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتا ہو۔ وہ مجاہدہ کرے اور دعَاؤں میں لگا رہے۔ آخر اس کی
دعَاؤں کا جواب اُسے ضرور دیا جاوے گا۔

قرآن شریف میں ایک مقام پر ان لوگوں کے لیے جو گو سارہ پستی کرتے ہیں اور گو سار کو خدا بناتے ہیں۔
اِیَاہُمْ۔ اَلَا یَرْجِعُ اِلَیْہِمْ قَوْلًا (ظہر : ۹۰) کہ وہ اُن کی بات کا کوئی جواب اُن کو نہیں دیتا۔ اس سے صاف
معلوم ہوتا ہے کہ جو خدا بولتے نہیں ہیں وہ گو سار ہی ہیں۔ ہم نے عیسائیوں سے بار بار پوچھا ہے کہ اگر تمہارا خدا ایسا ہی
ہے جو دعَاؤں کو سُنتا ہے اور اُن کے جواب دیتا ہے، تو بتاؤ وہ کس سے بولتا ہے؟ تم جو یسوع کو خدا کہتے
ہو۔ پھر اس کو بلا کر دکھاؤ۔ میں دعویٰ سے کہتا ہوں کہ سارے عیسائی اکٹھے ہو کر بھی یسوع کو پکاریں۔ وہ یقیناً

جناب ملک محمد سلیم شاہد کی دیگر تصنیفات / تالیفات

- ۱۔ زندہ اور زندگی بخش خدا (حستی باری تعالیٰ پر مغربی فلسفہ، اسلامی فلسفہ اور قرآنی دلائل)
- ۲۔ مسلمان امن کا شہزادہ
- ۳۔ زندہ اور زندگی بخش ہمارے رسول کریم ﷺ
- ۴۔ منصف اعظم ﷺ (محمد رسول اعظم و آخر کا عطا فرمودہ آسمانی نظام عدل)
- ۵۔ سچائی کا نور
- ۶۔ شطحات
- ۷۔ اصول موتی (حضرت مسیح موعود کا اردو، عربی، فارسی نعتیہ کلام)
- ۸۔ پاکستان کا اہم ترین مسئلہ (ارشادات قائد اعظم کی روشنی میں)
- ۹۔ محبت کے ملک کی بادشاہت (۱۳ ایڈیشن)
- ۱۰۔ سیرت رسول کی فلاسفی اور معرفت
- ۱۱۔ اللہ۔ حضرت مسیح موعود کی تحریرات کی روشنی میں (لمبر طبع)
- ۱۲۔ قرآن کے کمالات۔ حضرت مسیح موعود کی تحریرات کی روشنی میں (زیر طبع)
- ۱۳۔ علم مجرمیات اور قرآن (زیر طبع)